

د اسلامي دولت ولایت خراسان پیغام

الشيخ المجاهد عبد الحسيب حفظه الله

الشيخ المجاهد أبوعمر الخراساني حفظه الله

7 جمادي الثاني 1436

28 مارچ 2015

8 حمل 1394

4 مقدمه
8 د اسلامي خلافت په وړاندې د خلکو دريځ:
10 د خلافت پيژندنه
11 خلافت څه ته وايي؟
13 د خليفه پيژندنه
13 خليفه څوک دی؟
15 د خليفه شرطونه
15 اول شرط - اسلام:
16 دوهم شرط - بلوغ:
17 دريم شرط - نارينه والی:
18 څلورم شرط - حریت (د غلامۍ نه آزادي):
18 پنځم شرط - عقل:
18 شپږم شرط - علم:
18 اووم شرط - شجاعت:
19 اتم شرط - عدالت:
19 نهم شرط - بدني کمال:
20 لسم شرط - په مشرۍ باندې حرص نه کول:
20 يوولسم شرط - قریشیت:
22 د خليفه ټاکلو طريقې
22 خليفه به څنگه ټاکل کيږي؟
22 ۱- د مخکني خليفه وصیت:
22 ۲- د اهل الحل والعقد لخوا ټاکل:
23 ۳- کله چې يو امام وفات شي:
26 د خلافت مقاصد

- اول - پر اسلامي خلافت د امت حقونه 26
- ۱- د دين حفاظت: 26
- ۲- د احكامو نافذول او د اسلامي شعائرو ساتنه او راژوندی كول: 27
- ۳- د قاضيانو ټاكل: 28
- ۳- شرعي حدود قايمول: 29
- ۵- له مالدارو نه زكات اخستل او اهل الذمة وو نه جزیه ټولول: 30
- ۶- د اسلام د سرحدونو حفاظت: 30
- ۷- جهاد: 33
- ۸- اسلامي علومو ته وده ورکول او د ښوونې او روزنې په برخه کې آسانتياوې رامنځته كول: 33
- ۹- د خلکو په منځ کې جگړې او اختلافات ختمول: 34
- ۱۰- خليفه يا د هغه استازی به له خلکو ځان نه پټوي: 35
- ۱۱- د عامه شتمنيو، اوقافو او د رعيت د مالونو ساتنه: 35
- ۱۲- د غنیمتونو ویش: 36
- ۱۳- عدل او انصاف: 36
- ۱۴- عامو مسلمانانو، مجاهدينو او داسلامي حکومت مامورينو ته معاشونه ورکول: 37
- ۱۵- په اسلامي دولت کې وظيفو لپاره امانتدار او مناسب خلک ټاکل: 37
- دويم - پر خلکو د اسلامي خلافت حقونه 38
- اول - بيعت: 38
- دويم - د خليفه اطاعت: 40
- دریم - د اسلامي خلافت مرسته او له هغه دفاع: 41
- څلورم- په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې له خلافت سره ملاتړ: 42
- پنځم - په هر موقف کې د الله سبحانه و تعالی لپاره قیام او په دې لاره کې د چا له ملامتیا ویره نه كول: 43

- شپږم- په ټولنيزو چارو کې د الله ^{سبحانه و تعالی} د رضا لپاره خرچه او مصارف کول: 44.....
- اووم - د خليفه لخوا ټاکل شوي اميران د خليفه استازي گڼل او دهغوی د اوامرو اطاعت کول: 44.....
- ځيني شبهات او دهغې ځوابونه 45
- اوله شبهه: آيا بيعت له ملا محمد عمر مجاهد ^{حفظه الله} سره پکار دی او يا له شيخ أبوبکر القريشي البغدادي ^{حفظه الله ونصره} سره؟ 45
- اوله وجه: 46
- دويمه وجه: 49
- دريمه وجه: 51
- څلورمه وجه: 52
- د اسلامي دولت په اړه ځينې اشکالات او د هغې جوابات 70
- اشکال: دولة الاسلام مجاهدين د بنمن سره په سختۍ کې غلو او افراط کوي! 70
- اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين سلفی المذهب خلک دي، د نورو مذاهبو خلک ځان سره نه پرېږدي! 76
- اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين د نيکانو بنده گانو د قبرونو بې احترامی کوي! 79
- اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين د هغه علماؤ په باره کې چې دوی سره په صف کې نه دي غلط موقف لري! 84
- اشکال: دولة الاسلام مجاهدينو اردني پيلوټ په اور وسوزاوه او په اسلام کې په اور سوزول ناروا کار دی! 88
- د بيعت نه کولو نقصانونه 100
- اول دليل: 100
- دوهم دليل: 101
- دريم دليل: 102

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

الحمد لله الذي جعل آدم في الارض خليفة وأرسل رسلا مبشرين و منذرين
ليسوسوا الأمم في أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال
من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى أصحابه الذين هم أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

اما بعد: له ډيرې مودې نه اسلامي امت يتيم شوى و، ډير ظلمونه
او کړاوونه يې وليدل، په اورونو وسوځول شو، له کورونو وويستل
شو او دا ظلم پر دوى د يوه اشرېه توگه ترسره شو، چې په دې اشر
کې دنړۍ هر ستمگر او يرغلگرونده لرله او هرچا پرې د خپل زړه
يخولو هڅه کوله.

خو الحمد لله ثم الحمد لله اسلامي امت لا هم داسې با احساسه
بچي لري، چې د امت پر سر ځورېږي او د امت د ټولو دردونو لپاره
مرهم گرځي، د نړۍ د ټولو زورواکو او ظالمو قوتونو پر ضد دغه با
احساسه او وينو مسلمانانو په ډيرو کمو اسبابو او حتی تش په
لاس د جهاد غږ راپورته کړ، ویده زړونه يې راوين کړل، ناهيلي
زړونو کې يې د هيلو غوټۍ راوتوکولې، دښمن يې وارخطا او له پښو
وغورځاوه؛ خو داکاريې د مختلفو گروپونو او تنظيمونو په بڼه

ترسره کړ او تردې حده یې دا ستر مسئولیت او بې مثاله مبارزه راوړسوله.

دا چې له مودو مودونه د جهاد مقدس حکم مړ شوی و؛ نو په دې زمانه کې د جهاد غږ پورته کول د جهادي مشرانو او قائدینو لپاره یوه لویه بریا او د سپین سباوون په لور ستر ګامونه ول، چې د اسلام په تاریخ کې یې په تیره سلیزه کې پورته کړ، د دوی په حق کې دا ډیره غټه خبره وه چې په نړۍ کې د جهاد بیرغ پورته کړي او په ګروپي او تنظیمي ډول خلک جهاد ته راوپاروي او موږ یې شکر اداء کوو؛ خو اوس د روانې سلیزې لپاره داسې مجدد پکار وو، چې د نړۍ ټول جهادي جماعتونه په یوه صف کې راټول کړي او یوه بیرغ او یوه قیادت لاندې د نړۍ کفارو ته مرګونی ګذار ورکړي، ځکه په اسلامي شریعت کې د جهاد او قربانیو هدف دا دی چې مسلمانان واکمن شي او اسلام ته په ټولو دینونو تمکین او ظهور حاصل شي، لکه الله سبحانه و تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت همدا مقصد ښودلی، الله عزوجل فرمایي: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [سورة التوبة ۳۳]

ترجمه: الله تعالی هغه ذات دی چې خپل استازی (رسول) یې د همدې لپاره پر سمه لاره او له حق دین سره راستولی چې همدا

هدایت او حق دین پر ټولو دینونو سرلوری، ظاهر او تمکین والا وگرځوي، که څه هم دا کار مشرکان نه خوښوي.

اوس که په ګروپي شکل جهاد کولو سره دا تمکین تر لاسه کیده، که په تنظیمي شکل یې امکان وو، او که د یوه تن په قربانی سره دا تمکین حاصلیده؛ نو لازمه ده چې ددې لپاره به سربښندنه او قربانی کیري، لکه الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ...) [سورة النساء ۸۴]

ترجمه: ای پیغمبره! د الله تعالی په لار کې جهاد کوه ته یواځې په خپل ځان مکلف یې او مؤمنان په تیزی سره د جهاد په لور دعوت کوه.

ددې تمکین (واکمنۍ) هدف دا دی چې په ټولنه کې یو اسلامي نظام (دولت، حکومت) رامنځته شي چې دا دولت به د یوه خلیفه لخوا سمبالیري او د اسلامي سیاست هم دا غوښتنه ده چې ټول ګروپونه، تنظیمونه، او دمجاهدینو لویې او وړې ډلګۍ به د یوه اسلامي بیرغ لاندې راټولیري.

دا دی اوس الله سبحانه و تعالی دخپلې هغه ژمنې پر بنسټ چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه یې له امت سره کړې ده چې په هرو سلو کالو کې به یو مجدد پیدا کوي، هغه وخت راوست چې مؤمنان یې تل په ارمان ناست وو، الله عزوجل پر اسلامي امت د خپل خاص رحمت

دروازه راپرانستله، چې ددوی د قربانیو نتیجه یې په لاس ورکړه او اسلامي خلافت یې ورنصیب کړ.

الحمد لله ثم الحمد لله، (والله) مونږ دا خبره په یقین او بصیرت سره کوو چې دا د الله سبحانه وتعالی خاص رحمت دی.

رب العالمین بیا مؤمنانو ته اسلامي خلافت ورکړ؛ خو دا احساس هغه څوک کولای شي چې د مسلمانانو په حال څه نا څه زوریدلی وي.

په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې ټولې جهادي ډلې د همدې نعمت د ترلاسه کولو لپاره قربانی ورکړې او لاهم د قربانی په حال کې دي؛ خو د نړۍ د ټولو مجاهدینو په نسبت الله سبحانه وتعالی د عراق او شام مجاهدینو ته زیات تمکین ورکړ او زمنیه ورته برابره شوه چې د خلافت اعلان وکړي او ټول اسلامي امت د یوه بیرغ لاندې راټول کړي او د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یو پناه ځای پیدا شي؛ نو په هغه سیمه کې موجود اهل الحل والعقد راجمع شول او د شیخ أبوبکر البغدادی القریشي حفظه الله یې د ټولې نړۍ د خلیفه په توګه وټاکه، دا په داسې حال کې وه چې تردې مخکې یې د شهید شیخ ابوعمر البغدادی رحمه الله وتقبل شهادته تر مشرۍ لاندې په عراق او شام کې په

بشپړه توګه تمکین ترلاسه کړی وو، او هلته یې د ولس ټول حقوق په پوره توګه اداء کړي وو.

د اسلامي خلافت په وړاندې د خلکو دریځ:

کله چې خلافت اعلان شو او ټولې نړۍ ته یې غږ ورسیده؛ نو د ټولې نړۍ خلک په درې ډلو وویشل شول:

۱- لومړۍ ډله یې د کافرو، مشرکانو، روافضو شیعو ګانو، منافقینو، مرتدینو، او سیکولرستانو وه چې خپل ټول وسه یې د اسلامي خلافت د له منځه وړلو په لاره کې په کار واچوله.

۲- دویمه ډله هغه عام مسلمانان او مجاهدین دي چې خپله شپه او ورځ یې د همدې هدف د لاس ته راوړلو لپاره پرځان یوه کړې او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي وو؛ خو ځینو شهباتو او د کفارو او منافقانو د کفري تبلیغاتو او د غربي کفري میډیا ناورو شائعاتو او خپرونو په شک کې اچولي دي او لاتراوسه حیران پاتې دي چې څه وکړي، لای بیعت نه دی کړی؛ خو که د کفري میډیا د ناسمو تبلیغاتو له تاثیر نه خلاص شول الله عزوجل پرې رحم وکړ او سینه یې ورله خلاصه کړه؛ نو بیعت به کوي، ځکه دوی مخلص دي؛ خو تیروي دي.

۳- دریمه ډله هغه مسلمانان مجاهدین دي چې الله سبحانه و تعالى یې سینه خلاصه کړه، خپل شرعي مسئولیت یې وپېژانده، د موجوده حال حکم یې معلوم کړ، د وخت ضرورت یې صحیح احساس کړ او ویې کتل چې کفري ملتونه تر هرڅه زیات په دې خبره غصه کېږي، چې ټول مسلمانان د یو خلیفه په بیعت سره راجمع شي، نو دې مسلمانانو د **شیخ أبوبکر البغدادی** حفظه الله ورعاه په اړه خپل معلومات بشپړ کړل، ویې لیدل چې په نوموړي کې د خلافت ټول شرائط موجود دي، د **دولة الخلافة الإسلامية** په اړه یې پوره څېړنه وکړه او معلومه یې کړه چې دا پر اسلامي امت د الهي نصرت یوه دروازه ده چې رب العالمین را خلاصه کړه او همدا د مهدي لښکر دی، چې په راتلونکي کې به ان شاء الله ددوی په ملتیا د مهدي علیه السلام لښکر تکمیلېږي او د بیت المقدس د آزادۍ په لور په خپل ګامونه اخلي؛ نو له خلیفه المسلمین الشیخ أبوبکر القریشي البغدادی حفظه الله سره یې په پوره بصیرت او وینښتیا بیعت وکړ او هغه یې د اسلامي خلیفه په توګه د خپل سر سیوري او د اسلامي امت د آزای، پرمختګ او خپل اصلي حالت ته د ورګرځیدو د لارې یو بل مشعل وګاڼه او دوی په خپل دې فکر کې د الله سبحانه و تعالى په فضل سره مصیب او په حقه دي، لکه د دې کتاب د مطالعې په ترڅ کې به درته ان شاء الله هرڅه په ډاګه شي.

موږ دغه يو وړوکی کتاب دخپلو مؤمنو، مسلمانانو او خصوصاً مجاهدینو ورونو ته د بصیرت او حق پیژندلو په خاطر ولیکلو، ددې لپاره چې د هغو ورونو زړونه لا زیات مطمئن شي او قدمونه یې پیاوړي شي، چې د دولة الخلافة الاسلامیة سره یې بیعت کړی او کوم وړونه چې د غربي کفري تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي، له زړونو نه یې شکونه او شبهات لرې شي او حق پکې حای ونیسي او دکافرانو، شیعې گانو، منافقانو او مرتدینو په سترگو کې ازغی شي، په یو صف او د یو امیر تر قیادت لاندې د خپل گډ دښمن په مقابل کې وردیږي، دا کار مو خاص د الله عزوجل د رضا او مسلمانانو ورونو ته د خیر رسولو په خاطر ترسره کړی الله سبحانه و تعالی دې په خپل درکې قبول وگرځوي.

آمین

أبوعمر عبدالحسیب حفظه الله

أبوعمر الخراساني حفظه الله

٧ جمادى الثاني ١٤٣٦

د خلافت پیژندنه

خلافت څه ته وايي؟

الله سبحانه و تعالی د ټول انسانیت د لارښوونې لپاره انبیاء علیهم السلام رالیږلي، هر نبي به په خپل وخت د خپل امت د ټولو ديني او دنيوي کارونو سرپرستي کوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنی پیغمبر دی، د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات نه وروسته د ديني او دنيوي کارونو د سمبالښت لپاره د خلافتونو سلسله پیل شوه، الله سبحانه و تعالی دا امت مکلف کړی چې د ځان لپاره به خليفه ټاکي او خليفه یې د امت د ټولو چارو په سمبالولو مکلف کړی دی.

نو خلافت هغه منصب دی چې د امت ټول ديني کارونه لکه جهاد، صلح، عهد، د اسلامي خاورې حفاظت، د احکامو تنفیذ، د حدودو قایمول... او دنيوي کارونه لکه د مسلمانانو له منځ نه د اختلافاتو او جگړو ختمول، صدقات راجمع کول او مستحقینو ته د هغې سپارل او داسې نور... سمبالوي، لکه امام ماوردي رحمه الله وايي: (الامامة موضوعة كخلافة النبوة في خراسة الدين والدنيا) [احکام السلطانية ص ۱] ترجمه: امامت (خلافت) د نبوت د نیابت په توګه د دين او دنیا د حفاظت لپاره ټاکل شوی.

شيخ رشيد رضا رحمه الله يې داسې تعريفوي: (الخلافة والامامة العظمى و امارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحدة هي رئاسة الحكومة الاسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا) [الخلافة ص ١٧]

ترجمه: خلافت، امامت العظمى او امارت المؤمنين درې کلمې دي چې يوه معنى لري، او هغه دا چې دا د اسلامي حکومت داسې مشري ته ويل کيږي چې د دين او دنيا مصلحتونو لره راجمع کوونکى وي.

علامه التفتازني رحمه الله اصولي عالم يې داسې تعريف کوي: (الامامة هي رئاسة عامة في امر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم) [متن مقاصد الطالبين في علم اصول عقايد الدين]

ترجمه: امامت د دين او دنيا په کارونو کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د نيابت په توگه يوه عامه مشري ده.

له پورته تعريفونو نه واضحه شوه چې خلافت د امت د ټولو ديني او دنيوي مصالحو پخاطر مشروع دى او تردې پرته هيڅ مصالح نه شي پوره کيدای.

د خليفه پيژندنه

خليفه څو دی؟

که مو مخکينی موضوع په پوره دقت سره کتلې وي؛ نو خلافت د پيژندنې ترڅنگ به مو خليفه هم پيژندلی وي؛ خو د لا روښانتيا لپاره پرې يو څه رڼا اچوو.

علماء د امت لپاره د امام ضرورت داسې بيانوي: (لوم يکن للامة امام لانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر- من امام لتعطلت فيه الاحكام وضاعت الايتام ولم يحج البيت الحرام لو لالا ئمة والقضاة، والطلاطين، والولاة لما نکحت الايامى ولا کفلت اليتامى لولا السلطان لکانت الناس فوضى ولا کل بعضهم بعضا) [تهذيب الرياسته وترتيب السياسته ص ۸]

ترجمه: که چيرې د امت لپاره امام نه وي؛ نو د خلکو پرمخ به د تلو راتلو لارې وتړل شي، که يوه زمانه د امام نه خالي شي؛ نو په احکامو به عمل پريښودل شي او د یتيمانو حقونه به برباد شي او د بيت الله شريف حج به هم اداء نه شي، که امامان، قاضيان، واکمنان او واليان نه وای؛ نو له ښځو سره به شرعي نکاح نه کيدای او نه به د یتيمانو پالنه کيدای او که خليفه نه وای؛ نو ټول خلک به ايله او خواره واره وای او خلکو به يوبل خورلي وای.

د علماؤ د پورتنی وینا مطابق دومره وخت د خلیفه د نشتوالي نتیجه وه، چې نن د مسلمانانو پرمخ ټولې د تلوراتلو لارې بندې دي، هری خوا ته کفارو بارډرکشي کړې او د کفارو د ټکتونو، جوازونو او پاسپورتونو پرته څوک د بیت الله شریف حج نه شي کولای، د اسلام پر احکامو عمل پرېښودل شوی، د کونډو او یتیمانو د حقوقو پاملرنه نشته، دغربي ډیموکراسۍ د آزادۍ له برېښو شعارونو څخه په استفادې سره ټول خلک پر خپل سردي او ټول د غربي امریکايي تروریزم په نتیجه کې د یوبل وینو څښلو او غوښو ته تیار ناست دي، الله عزوجل دې زموږ په حال رحم وکړي.

کعب احبار رحمه الله وایي: (مثل الاسلام والسلطان مثل العمود والفسطاط الاسلام فسطاط والسلطان عمود والناس او تادولا يصلح بعضهم الا ببعض) [المصدر السابق بتصرف يسير]

ترجمه: د اسلام او امام مثال د ستنو او خیمې په شان دی، خیمه اسلام دی او ستنه یې امام دی او هغه میخونه چې د خیمې د ټینګولو په خاطر وي هغه خلک دي چې په دې کې به یوله بل نه پرته نه اصلاح کېږي.

د خليفه شرطونه

لكه څنگه چې خلافت يو ستر مسئوليت دى، د رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيح نمايندگي (استازيتوب)، ټول امت ته حقوق ورسپارل او كامياب سياست پرمخ وړل دي؛ نو ځكه زموږ شريعت د خليفه لپاره شرطونه ايښي دي، كه په دغه شرطونو برابر وو، خليفه كيدای شي؛ كه نه نو بيا خليفه نه بلل كيږي.

په اسلامي شريعت كې داسې قانون نشته، لكه څرنگه چې په اوسنيو غربي، طاغوتي، كفري حكومتونو او د ډيموكراسۍ په بندگانو كې دى، چې دا ستر او عظيم مسئوليت هغه چاته سپاري، چې په خپل حراميتوب، د ډيرو بې گناه خلكو د وينو تويولو، زياتو دروغو او پيسو لگولو د ډيرو خلكو رايه خپله كړي، هغه كه په ټول ملت كې خبيث او ناوړي انسانان وي او يا هم انتخابوونكي يې ټول كافر او گمراه وي.

موږ دلته هغه شرطونه ذكر كوو چې اسلامي شريعت د خليفه لپاره لازم كړي چې له دې نه ځيني په خليفه پورې خاص دي او ځيني د هر امير لپاره ضروري دي.

اول شرط - اسلام: په دې مسئله كې د اسلامي امت د ټولو امامانو، محدثينو او فقهواو اجماع ده، چې كافر د مسلمانانو

خليفه (واکمن، مشر) نشي جوړيدای. حُکله الله سبحانه و تعالى فرمايي: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [سورة النساء ۱۴۱]
ترجمه: هيڅکله الله تعالى کافرانو ته په مسلمانانو باندې د غلبي لاره نه ده ورکړې.

او په بل ځای کې الله عزوجل فرمايي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [سورة النساء ۵۹]

ترجمه: ای مؤمنانو! د الله تعالى او د رسول تابعداري وکړئ او دخپلو اميرانو تابعداري وکړئ.

په پورتنی آیت کې د (أُولِيَ الْأَمْرِ) د (مِنْكُمْ) قید پر دې دلیل دی چې د مسلمانانو امیر به د مسلمانانو له ډلې څخه وي، نه له کفارو څخه، او بل دا چې هرکله د امیر د امر اطاعت لازم شو او د کافر له اطاعت نه منع راغلې ده؛ نو معلومه شوه چې کافر به د مسلمانانو امیر نه وي.

دوهم شرط - بلوغ: په دې هم د امت اجماع ده، چې صغیر (ماشوم) خليفه نشي جوړيدای، حُکله ماشوم د امت چارې نه شي سمبالولای.

علامه ابن حزم رحمه الله وايي: (وجميع اهل القبلة ليس منهم احد يجوز امامة امرأة ولا امامة صبي الا الرخصة فانها تجيز امامة الصغير) [الفصل في الملل والنحل جلد ۴ ص ۱۱۰]

ترجمه: د ټولو اهل قبله وو(مسلمانانو) له جملې نه يوكس هم د
ښځې او ماشوم خلافت روا نه گڼي پرته له روافضو(شيعة گانو) نه
چې دوى د ماشوم خلافت روا گڼي.

دریم شرط - نارینه والی: ښځه نشي کولای چې دا دروند پیتی په
اوږو واخلي، له همدې امله د سورة النساء په (۵۹) آیت کې د (وَأُولِی
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) کلمه دې ته اشاره ده، ښځه به د مسلمانانو مشري نه
کوي، ځکه (أُولِی الْأَمْرِ) د مذکر کلمه راغلې ده، بل په سورة النمل
۲۳ آیت په کې د همدې قول نقلوي چې (إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ)
ترجمه: ما ښځه ولیده چې په دوى مشري کوي، په دې صریح دلالت
کوي چې ښځه د مسلمانانو مشري نشي کولای او پیغمبر صلی الله علیه
وسلم هم فرمایلي دي: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ) [صحیح البخاری ۴۴۲۵]
ترجمه: هغه قوم هیڅکله نه کامیایږي چې خپل واکي ښځې ته
وروسپاري.

او دا ځکه چې د ښځې په دین او عقل کې نقصان دی او داسې
عوارض پرې راځي، چې ددې مسئولیت مانع ګرځي، بل دا چې خلیفه
داسې ځایونو ته وړاندې کیږي چې که ښځه هغه ځای ته وروړاندې
شي؛ نو په بې شمیره عظیمو گناهونو به اخته شي لکه امامت د
لمونځ نارینه وو ته.

څلورم شرط - حریت (د غلامۍ نه آزادي): غلام ځکه خلیفه نشي جوړیدای چې دا په خپل ځان کې پوره واکدار نه وي، په خپل واک تصرف نه شي کولای، ترڅو مالک ورته اجازه ونه کړي؛ نو په بل چا به څنګه واکمن شي.

ابن حجر رحمه الله د ابن بطلال رحمه الله نه اجماع نقل کړې چې غلام خلیفه نشي جوړیدای: (واجمعت الامة على ان الامامة لا تكون في العبد) [فتح الباري جلد ۱۳ ص ۱۲۲] ترجمه: د ټول امت اجماع ده چې خلافت د غلام لپاره نشي ثابتیدای.

پنځم شرط - عقل: په دې هم د ټول امت اتفاق دی چې لیونی او کم عقل خلیفه نشي جوړیدای، ځکه دی په خپلو مصالحو نه پوهیږي، د ټول امت مصالح به څنګه پرځای کړي.

شپږم شرط - علم: داهم اتفاقي خبره ده چې جاهل امام نشي جوړیدای، بیا په دې کې اختلاف دی چې اجتهاد درجې ته به رسیدلی وي او که نه؟ د محققینو علماؤ په نزد راجحه دا ده چې باید په ډیرو احکامو او نوازلو مسئلو کې د اجتهاد وړتیا ولري.

اووم شرط - شجاعت: داهم یو مهم شرط دی ځکه د کفارو دا نده خوښه چې د یو اسلامي خلافت لاندې دې ټول مسلمانان په امن کې ژوند تیر کړي، په هره زمانه کې په خپلو ټولو وسایلو هڅه کوي، چې

اسلامي خلافت وړنگوي؛ نو خليفه به ميرنی او زړور شخص وي، د خپلو مقاصدو د حاصلولو لپاره به له هيڅ قسم خطر څخه نه ويرېږي او دهرې ستونزې په وړاندې به لکه د غره په څير مقاومت کولای شي.

اتم شرط - عدالت: د عدالت معنی داده چې خليفه به د ټولو شرعي احکامو پابند وي او ددی ترڅنگ به د ټولو هغو خويونو څښتن وي چې خلک متقيان پرې يادېږي.

امام قرطبي رحمه الله په دې شرط اجماع رانقل کړی: (ولا خلاف بين الامة في انه لا يجوز ان تعقد الخلافة لفاسق) [الجامع الاحکام القرآن جلد ۱ ص ۲۷۰] ترجمه: په دې خبره کې د امت اختلاف نشته چې فاسق سړي ته به خلافت نه سپارل کېږي.

نهم شرط - بدني کمال: ددې شرط مقصد دا دی چې د خليفه حواس به هم سالم وي او داسې عيب به نلري چې ددې مسئوليت پورته کول ورته گران وي، طالوت ته چې خپل پيغمبر عليه السلام د جنگ مشري سپارله هم له دې وجې نه چې نورو نه په علم او بدني طاقت کې زيات وو، لکه چې الله عزوجل يې داسې تعبير کړی: (إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) [سورة البقرة ۲۴۷] ترجمه: يقينا

الله سبحانه و تعالى، طالوت يې غوره کړی دی په تاسو باندې او ده ته يې په تاسو باندې په علم او بدني طاقت کې زیاتوالی ورکړی.

لسم شرط - په مشرۍ باندې حرص نه کول: په دې مسئولیت باندې حرص کوونکي ته ځکه خلافت سپارل روا نه دي، ځکه هغه څوک چې اقتدار نشه په سر کې لري د امت چارې نشي سمبالولای، له همدې امله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي: **(إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)** [صحیح البخاري ۷۱۴۹]

ترجمه: ښه باور وکړئ چې موږ دا کار (مشرې) هغه چاته نه سپارو چې غواړي یې او یا ورته حرص ښيي.

له دې امله د موجوده ډیموکراسۍ کفري قانون کې د خلکو کانديد کيدل د اسلام له اصولو څخه خلاف دي او له همدې امله ډیموکراسۍ په قالب کې راغلي مشران نه د دين لپاره دوا کيدای شي او نه د دنيا لپاره او نه ځان ته ګټه رسولای شي، هسې هندو ستړۍ او الله ناراضه مسئله ده.

یوولسم شرط - قریشیت: ددې شرط تفصیل وروسته راځي دلته یوازې یو حدیث د استدلال په خاطر رانقلوو، نبی علیه السلام فرمایي: **(إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ)** [صحیح البخاري ۷۱۳۹]

ترجمه: يقينا دا د خلافت كار به قريش سمبالوي، په دې كار كې به ورسره جگړه نه كوي، كه هرچا ورسره په دې كار كې جگړه وكړه، الله تعالى به يې پرمخې په اور كې واچوي، خو ترڅو چې دوى خپله مشرۍ كې دين قايموي.

د خليفه ټاڪلو طريقې

خليفه به څنگه ټاكل كيږي؟

اسلامي شريعت كې د خليفه د مقررولو درې طريقې دي:

۱- **د مخكني خليفه وصيت:** چې مخكنی خليفه د خپل مرگ نه مخكې وصيت وكړي، چې زما دمرگ نه وروسته دا(فلاني) كس خليفه دی، دا اتفاقي خبره ده لكه څرنگه چې أبوبكر صدیق رضی الله عنه د خپل ځان نه وروسته عمر رضی الله عنه ټاكلی وو.

۲- **د اهل الحل والعقد لخوا ټاكل:** اهل الحل والعقد لغوي معنی د خلاصولو او تړلو والا ده او په شرعي اصطلاح كې د مؤمنانو، علماؤ، صالحينو او مشرانو هغه ټولگي ته ويل كيږي چې د يو امام د ټاڪلو لپاره دهغوی راجمع كول آسانه وي، دا تعريف امام نووي رحمه الله كړی.

دا په هغه صورت كې ده چې مخكې انقطاع د امامت راغلې وي، امام شتون نه لري، يا امام وي؛ خو مرگ پرمهال يې وصيت نه وي كړی؛ نو بيا د اهل حل والعقد شورا يو مستحق كس مقرروي، ددې اهل الحل والعقد لپاره كوم معين تعداد شريعت ندی بنودلی، خود څومره كسانو راجمع كيدل چې ممكن او آسان وي همغه به دا كار كوي.

قاضی أبوبکر او ابوالحسن رحمهم الله: (أَنَّ الْإِمَامَةَ تَثْبُتُ بِمُبَايَعَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعَقْدِ. وَالْإِجْمَاعُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ، ثُمَّ لَمْ يَثْبُتْ تَوْقِيفٌ فِي عَدَدِ مَخْصُوصٍ) [غياث الامم في التياث الظلم (ص ٧٠)]

ترجمه: خلافت د اهل الحل والعقد څخه د يوه کس په بيعت سره هم ثابتېږي. او اجماع د امامت د عقد لپاره شرط نه ده او نه د اهل الحل والعقد په خاص شمير باندې توقيف شوی دی.

۳- کله چې يو امام وفات شي: او وصيت يې نه وي کړی او اهل الحل والعقد هم د امام په ټاکلو مؤفق نه شي، د امت د مصالحو په خاطر يو کس په خپله ځان معرفي کړي او خلک پرې اعتماد وکړي او بيعت ورسره وکړي؛ نو دا هم خليفه جوړيدای شي.

يا بل صورت يې داسې جوړېږي چې يو حکومت موجود وي؛ خو په حاکمه طبقه کې يې د خلافت د عقد د فسخ کيدو شرائط موجود شي او فسق او فجور پکې زيات شي، يوه د سلطې واله مؤمنه او مسلمانانه ډله راپورته شي، ددغه حکومت واکمني له منځه يوسي او په دوی کې يو کس ځان د خليفه په توگه معرفي کړي او خلکو نه د خپل ځان لپاره بيعت وغواړي او موجوده خلک ورسره بيعت وکړي؛ نو په نورو مسلمانانو بيا هم لازمه ده چې ټول ورسره بيعت وکړي.

دې ته قهري خلافت ويل كيږي، د اهل السنة والجماعت په اند ددې خلافت انعقاد صحيح دی لکه مخکې ياده شوه او په السياسة الشرعية – جامعة المدينة (ص ۵۳۸) کې هم ليکي:

المذهب الاول: يرى الخوارج والمعتزلة ان الامامة لا تنعقد الا لمن جاء عن طريق البيعة الخالية عن اى جبر او قهر.

المذهب الثاني: وهو مذهب عامة اهل السنة والجماعة: ان الامام يصح ان تنعقد لمن غلب الناس وقعد بالقوة في موضع الحكم، وروي عن الامام احمد بن حنبل قوله: "من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه اماما بارا كان او فاجرا".

لمړۍ مذهب د معتزله وو او خوارجو دی، دوی وايي: چې امامت له داسې بيعت څخه پرته صحيح نه دی چې له زور نه خالي وي.

او دويم مذهب د عامو اهل سنتو دی، دوی وايي: که څوک په زور سره د خلافت واگي په لاس واخلي؛ نو خلافت يې صحيح دی.

له امام احمد بن حنبل رحمه الله نه نقل دي چې ويل به يې: څوک چې د تورې په زور پر مسلمانانو واکمن شو تردې چې خليفه وگرځيده او د امير المؤمنين نوم ورکړ شو؛ نو که څوک پر الله عزوجل او د آخرت په

ورخ ایمان لري، دده لپاره روا نه ده چې یوه شپه دې په داسې حال
کې تیره کړي چې امام ونه ويني که دا امام نیک وي او که بد.

د خلافت مقاصد

اول - پر اسلامي خلافت د امت حقونه

۱- د دين حفاظت:

خلافت يوه بنده قلعه ده، چې دين د بدلولو، تحريفولو، بدعاتو څخه بچ ساتي.

اسلامي دولت مکلف دی چې د الله سبحانه و تعالی د دين ساتنه وکړي، چې په دې لړ کې لاندې مسئولیتونه لري:

- د مسلمانانو له منځ نه ټول غیر اسلامي، غیر شرعي رواجونه او رسمونه لرې کول.

- له کفارو نه رانقل شوي دودونه له منځه وړل.

- خلکو ته د دين دلايل روښانه کول.

- د ديني علومو خپرول.

- د شرعي علومو او ديني علماؤ احترام او درناوی کول، ددوی حيثيت ساتل او حقوق يې خوندي کول.

- له عامو پوهانو، ديني علماؤ او باتجربه مشرانو نه مشورې

اخيستل، ځکه الله عزوجل خپل نبی صلی الله عليه وسلم ته فرمايلي

دي: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ترجمه: له خپلو ملګرو سره په ټولو

چارو کې مشوره کوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د الله تعالى له خوا نه وحې کیدله په اصل کې د هغه د خلکو مشورې ته هیڅ اړتیا نه وه؛ خو الله سبحانه و تعالى ورته د همدې لپاره امر وکړ چې د امت لپاره د شورا یو اصل قایم شي.

۲- د احکامو نافذول او د اسلامي شعائرو ساتنه او راژوندی کول:

د الله سبحانه و تعالى هر حکم په هروخت کې په هر چا باندې نافذول، چې د خلافت نه بغیر نه کیږي، او دارالخلافة ساحاتو نه بیرون نن چې خومره د دعوت په نوم کوششونه کیږي ټول بې روحه ثابتیږي ځکه چې هلته خلافت نشته.

اسلامي دولت مکلف دی چې د اسلامي شعائرو او دیني آثارو ساتنه وکړي او که کوم شعائر له منځه تللي وي باید راژوندي یې کړي؛ چې په دې لړ کې لاندې مسئولیتونه لري:

- د لمانځه حکم ساتل.
- د لمانځه د حکم د ژوندي ساتلو لپاره د امامانو روزنه، د هغوی حقوق خوندي کول، امن ورته قائلول او تر شا یې ودریدل ترڅو په آزاده توګه د حق بیان وکړي او دهیچا تر تاثیر لاندې رانشي، په دې سلسله کې د امامانو معاشات او رواتب په نظر کې نیول دي.

- د مسجدونو آبادول او ټول لوازم يې سرته رسول.
- د مؤذن پالنه.
- په مسجدونو کې د درسونو حلقې قائمول او د مشرانو او کشرانو لپاره د اسلامي روزنې موقع ايجادول.
- د حج آسانتياوې برابرول.
- د روژې او اخترونو اعلان او په روژه کې د عامو مسلمانانو لپاره د صدقاتو دروازه پرانيستل.
- او د پورته ذکر شويو ټولو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د امر بالمعروف نهې عن المنکر او دعوت او ارشاد جماعات قائمول.

۳- د قاضيانو ټاکل:

اسلامي دولت به قاضيان ټاکي، محاکم به قايموي او د الله سبحانه و تعالی پر شرع به حکم کوي، ځکه ټول شرعي احکام د الله تعالی پوښ دي، الله تعالی له دې سرحدونو تيريدلو او د هغې له ماتولو خپل بندگان منع کړي دي؛ نو د ځينو احکامو په مخالفت باندې شريعت دنيوي سزاګانې مقررې کړي او دا پرته له امام نه ممکن نه دي، ابن قدامه رحمه الله د علماؤ اجماع رانقل کړې چې: حدود قائمول د امام نه بغير بل څوک نشي کولای، ځکه له خلافت پرته د حدودو قائمولو پورې ډير فسادونه تړلي دي.

له دې امله دا د خليفه مسئوليت دی او پر غاړه يې لاندې مسئولیتونه پراته دي:

- د عادلانو قاضيانو ټاکنه.
- د فيصلو تعقيبول.
- د رشوتونو له منځه وړل چې په دې لړ کې به پر قاضيانو او چارواکو له تحفو او د خلکو دعوتونو قبلول هم منع وي.
- په فيصلو کې به هغوی تعقيبوي ترڅو ولس کې عدل ځای ونيسي، قومي مشران او عام علماء کرام د جرگو مرکو له جنجاله خلاص شي او خپل عبادت ته وزگار شي.

۳- شرعي حدود قايمول:

پورتنی مقصد د همدې لپاره دی چې حدود نافذ شي، اسلامي خلافت به د حدودو د نفاذ په لړ کې د شريف اورذيل ترمنځ فرق نه کوي، تردې که په کور کې يې يو جرم وشي او د حد قابل وي حد به پرې جاري کوي، لکه نبی عليه السلام فرمايي: (وَاللّٰهُ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)

ترجمه: پر الله تعالى قسم! که زما لور فاطمه غلا وکړي زه به يې لاس غوڅ کړم.

ه- له مالدارو نه زکات اخستل او اهل الذمة وو نه جزیه ټولول:

اسلامي دولت مکلف دی چې له مالدارو نه زکات واخلي او غریبوته یې ورسوي او طریقه یې داده چې ولس به د خپل مال زکات د اسلامي دولت محکمې ته رسوي او دا به د الله سبحانه و تعالی عبادت بولي، محکمه به یې بیت المال ته سپاري او د دولت موظف غړي به د بې وزلو خلکو لست جمع کوي، چې د زکات د توزیع پرمهال هر بې وزله او غریب ته برخه ورسېږي، په همدې اصل عملي کولو سره که دوه کاله خلک زکات واخلي په دریم کاله به زکات اخیستونکي نه وي، د خلکو ټولې اړتیاوې به پوره شي او د دولت نور مصارف له اهل ذمه وو راټولې شوې جزیې، مال فیء، غنیمت او نورو اخراجاتو له لارې پوره کېږي، چې په دې کې به اسلامي دولت اهل خلک ټاکي او هغوی به یې په شرعي طریقه لگوي...

٦- د اسلام د سرحدونو حفاظت:

نن د ټولو کفري هیوادونو سرحدونه د مسلمانانو پرمخ تېرلي دي او د مسلمانانو ټولې خاورې د کفارو پرمخ خلاصې او آزادې دي، که څوک بمبار کول غواړي، که پوځیان راداخلوي، که نورې شتمنۍ ترې وړي؛ څوک نشته چې منع یې کړي ځکه چې امام نلري.

اوس چې الحمدلله خلافت قائم شو، نو خپل تمکین ساحو کې یې سرحدونه ختم کړي، یو مسلمان بې له کوم پاسپورټ یا ویزې د

خلافت هر سرته سفر کولی شي هلته اقامت کولی شي او تګ راتګ یې بلا مانع آزاد دی، او د دنیا هیڅ یو کافر پکې آزاد ندی مګر هغه اهل الذمه چې اسلامي خلافت ته جزیه ورکوي او د اسلام د قوانینو مطابق ژوند تیروي او باقي نور ټول کفارو سره د جنګ او قتال اعلان دی، نو ان شاء الله چې الله تعالی خلافت ته هر څومره ساحه ورکړي تردې چې ټوله ځمکه الله رب العالمین د اسلامي خلافت تمکین لاندې راوړي نو مسلمانان به پکې آزاد وي او یهود و نصاری نه به جزیه اخستل کيږي.

نو خلیفه د ټولې اسلامي خاورې او سیمه ییز والیان، امیران او مشران د خپلې سیمې په ساتنه مکلف دي چې په دې لړ کې به لاندې کارونه سرته رسوي:

- له یهودو، نصاراوو، مشرکانو، مرتدینو، باغیان او داسې نورو سره د جهاد اعلان.

- پوځي روزنه.

- په فکري لحاظ د رعیت روزنه او دوی ته لیبرالیزم، دیموکراسي، جمهوریت، سوسیالیزم، کمیونیزم، علمانیت (بې دیني)، نیشنلسټي، امپریالیزم او داسې نور غربي کفري نظامونه معرفي کول او په دې یې پوهول چې دا ټول کفري (طاغوتي) نظامونه

دي او د مسلمانانو د کمزورۍ او له یو بل نه د بیلولو لپاره کفارو رامنځته کړي دي.

● مسلمانان په دې خبره پوهول چې ټوله ځمکه په اصل کې د الله تعالی او بیا د مسلمانانو ده، باید د ځمکې هره برخه او هر کونج د اسلامي دولت تر سیوري لاندې راشي؛ خو اوس چې کومې خاورې د طاغوتي، کفری، دیموکرات، جمهوري، کمیونیستي یا نورو نظامونو تر سیوري لاندې دي هغه دارالحرب او کومې چې د اسلامي دولت تر سیوري لاندې دي، دارالاسلام بلل کېږي.

● د دارالاسلام ساتنه او دارالحرب له طاغوتي نظامونو نه د اسلامي نظام د قیام لپاره آزادول د مسلمانانو پر ذمه دي، په کومو سیمو کې چې طاغوتي نظامونه قائم دي عام مسلمانان یې باید له مجاهدینو سره مرسته وکړي، توڅو د کفری نظامونو له غلامۍ نه آزاد او د خپل اسلامي شرعي نظام تر سیوري لاندې په اسلامي فضا کې د آزاد او خپلواک ژوند خاوندان شي.

۷- جهاد:

جهاد يوازې د خپلې خاورې، ناموس او وينې نه د دفاع په خاطر ندی فرض شوی، بلکې ټول کفر ته دا اعلان دی چې يا اسلام راوړي يا به جزيه ورکوي او د اسلامي حکومت په سيوري کې به سرتيقي ژوند تېروي، يا به موږ ورسره جنگيږو؛ نو دا د امام کاردی چې لښکرې به تياروي او د کفارو سره به جهاد کوي، اگرکه د امام د وجود پورې جهاد خاص نه دی، بلکې بغير د امام نه هم دا واجب حکم نه ساقطېږي.

۸- اسلامي علومو ته وده ورکول او د ښوونې او روزنې په برخه کې

آسانتياوې رامنځته کول:

په دې سلسله کې اسلامي دولت د ښه اسلامي نصاب په جوړولو مکلف دی، د استاذانو روزنه او هغوی سره مرسته يې ذمه واري ده. چې په دې لړ کې اسلامي دولت لاندې مکلفيتونه لري:

- د مدرسو او ښوونځيو قائمول.
- د ښوونې او روزنې د ټاکل شوي نصاب په رڼا کې خلکو ته د زده کړو زمینه برابرول.
- د لويانو او کشرانو لپاره د ديني اړينو علومو لاره هوارول.

● ټولو عصري علومو ته چې له اسلام سره ټکر نه لري وده ورکول.

● تعلیمي نصاب له غربي افکارو نه پاکول.

● تعلیمي نصاب د شیعې ګانو له میکروب نه پاکول.

● تعلیمي نصاب کې له کفارو سره د دښمنۍ او مؤمنانو مسلمانانو سره د ورورولۍ اصل ته ډیره پاملرنه کول.

● د ټولو رشتو او تخصصاتو په څنګ کې اسلامي پوهه لازمي اصل ګڼل.

● د استاذانو عقیدوي او فکري روزنه کول، ترڅو زده کوونکو ته سمه عقیده وښيي.

۹- د خلکو په منځ کې جګړې او اختلافات ختمول:

لښکرونه کلونه مخکې د اسلامي خلافت له وړاندو وروسته چې صلیبيان اسلامي خاورو ته داخل شول، هرچاته یې خپل خپل سرحدونه معلوم کړل، په دې طریقې یې د یو خلافت ولایتونه او ساحې په جدا جدا ملکونو تقسیم کړل، د دوی په منځ کې یې د سرحدونو او داخلي لاس وهنو په نوم تنازعات واچول، آخري یو هیواد د بل هیواد په مقابل کې له ځان سره ودرول، نتیجه دا شوه چې دغه هیوادونه چې په اسلامي هیوادونو یادیدل، دوی له ټولو نه

اول اوس د اسلام او مجاهدينو دښمنان دي؛ نو اوس چې الحمدلله خلافت دوباره قائم شو دا ټول تنازعات د خليفه په وجه ختمیږي.

۱۰- خليفه يا د هغه استازی به له خلكو ځان نه پټوي:

اسلامي خليفه به د مسلمانانو څخه نه پټیږي، كه د ټولو مسلمانانو سره د خليفه د مخ كیدو او ملاقاتو امكان نه وي؛ نو د هغه استازی خوله هرچا سره لیدل كتل كولاى شي، بايد له خلكو سره يې مستقيمي اړيكي وي، ترڅو ولس (رعيت) د خليفه او خليفه د ولس له حاله خبروي او هم حقوق په سمه توگه اداء كړای شي.

۱۱- د عامه شتمنيو، اوقافو او د رعيت د مالونو ساتنه:

اسلامي دولت مكلف دی چې عامه شتمنۍ، اوقاف او د رعيت مالونه وساتي او له بيت المال نه د خير په ځايونو او د عوامو مسلمانانو د سهوليتونو لپاره مصارف وكړي، مسلمانانو ته د رزق گټلو حلالې لارې چارې برابرې كړي او دوی ته د ژوند هر ډول آسانتياوې جوړې كړي لكه:

- لارې پراخول.
- آبادۍ كول.
- روغتونونه جوړول، تجهيزول او اكمالول.
- مدرسې، ښوونځي او پوهنتونونه جوړول او تجهيزول.

● برقي سیستم، گاز، تیل، ترانسپورت او داسې نورې شتمنۍ خوندې کول او د رعیت لپاره د شریعت په رڼا کې آسانتیاوې رامنځته کول، تردې چې د شرایطو له مخې به دولت د بې وزلو خلکو لپاره مفت ترانسپورت ورکوي او د برق بیلونه به له بیت المال له اداء کوي.

۱۲- د غنیمتونو ویش:

د غنیمتونو په ویشلو کې پام کول، خمس (پنځمه برخه) یې مستحقو خلکو ته رسول او نور یې پر مجاهدینو په مساویانه او عادلانه توګه ویشل.

۱۳- عدل او انصاف:

په خپله مشرانه سلوکو او ټولو چارو کې عدل او خپل رعیت ته د شریعت په چوکاټ کې ټول ارمانونه پوره کول.

لکه الله تعالی فرمایي: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) [سورة النحل ۹۰] ترجمه: الله پر عدل او ښيګڼه کولو امر کړی دی.

بل ځای کې فرمایي: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) ترجمه: چې کله خبره کوئ؛ نو هم عدل په کې کوئ.

له حکماؤ نه نقل دي: (عدل الامام حياة الرعية، وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه)

ترجمه: د خليفه عدل د رعيت ژوند او د مملکت ساه ده؛ نو هغه جسد به څنگه پاتې شي چې ساه پکې نه وي.

(عدل الامام في رعيته يوما واحدا افضل من عبادة ستين سنة)

ترجمه: پخپل رعيت کې دامام يوه ورځ عدل دهغه له شپيتو کالو عبادت نه غوره دی. (اوپه يوروايت کې سل کاله راغلي دي).

۱۴- عامو مسلمانانو، مجاهدينو او داسلامي حکومت مامورينو ته

معاشونه ورکول:

په بيت المال کې د غره د شپونکي هم حصه شته، هرچاته خپل حق ورکول د امام کار دی، په کفري ديموکراتو نظامونو کې له کاريگرو او دوکاندارانو نه ماليې په نامه ټکسونه ټولېږي او د هغوی هيڅ حقوق ورته نه سپارل کېږي، دا د اسلامي خلافت خصوصيت دی، چې د مسلمانانو اتباعو بچي بچي مور ساتي او هيڅکله له هغوی نه شوکه نه کوي.

۱۵- په اسلامي دولت کې وظيفو لپاره امانتدار او مناسب خلک ټاکل:

اسلامي خلافت به د دندو او وظيفو لپاره ايماندار، ديانتدار او تقوادر خلک انتخابوي او له نااهلو څخه به ډډه کوي، په دې برخه کې به د ديموکراتو نظامونو په څير په پيسو او واسطو مقررول نه

کوي چې اراده يې بيا د فساد سرچينه وي، بلکې د هغوی اعمالو، تقوا او پرهیزگاري او مسلکي توب به په پام کې نیسي.

دویم - پر خلکو د اسلامي خلافت حقونه

په مخکني بحث کې مو پر اسلامي خلافت او خلیفه د خلکو حقوق بیان کړل دلته غواړو چې په اسلامي شریعت کې په خلکو د اسلامي خلافت او خلیفه المسلمین ټاکل شوي حقونه ذکر کړو چې په لاندې ډول دي:

اول - بیعت:

د اسلامي خلافت له خلیفه سره د اسلامي نظام د نفاذ لپاره بیعت کول تر ټولو لومړی حق دی، چې د مسلمانانو پر ذمه فرض دی او هرو مرو به یې ترسره کوي، او په دی خبره په قرآن او سنت کې بې شمیره دلیلونه شته چې موږ یې دلته یو څو دلیلونه مختصر راوړو.

خلیفه سره د بیعت کولو د فرضیت دلیلونه:

اول دلیل: الله سبحانه و تعالی فرمائي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء ٥٩]

ترجمه: ای مؤمنانو! د الله تعالی او د رسول تابعداري وکړئ او د خپلو امیرانو تابعداري وکړئ.

دې آيت کې الله تعالى د امر او د اطاعت حکم کړی دی، له (وَأُولِي الْأَمْرِ) نه مراد دلته (امام او خليفه) دی، ابن جرير رحمه الله د ابوهريره رضي الله عنه نه همدا معنی نقل کړې ده، لکه چې وايي: (هم الأمراء) له اولی الامر نه امیران مراد دي، فتح القدير کې امام شوکاني رحمه الله وايي: (الائمة، والسلاطين، والقضاة وكل من له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية)

ترجمه: له (وَأُولِي الْأَمْرِ) نه مراد امامان، بادشاهان، قاضيان، او ټول هغه څوک دي، چې هغوی ته شرعي مشري حاصله وي، نه طاغوتي (کفري) مشري.

دوهم دليل: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايي: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً...) [صحيح المسلم ١٨٤٨]

ترجمه: څوک چې د امام د طاعت نه وواته، او د مسلمانانو له جماعت نه جدا شو، که دی مړ شو؛ نو د جاهليت په مرگ مړ شو.

درېم دليل: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [صحيح المسلم ١٨٥١]

ترجمه: چاچي لاس له طاعت نه وويستلو نو دده لپاره به هيڅ حجت نه وي او څوك چې مړ شو او د هغه په غاړه كې بيعت نه وو؛ نو دى د جاهليت په مرگ مړ شو.

څلورم دليل: رسول الله ﷺ فرمايي: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ خَلْعِ رِبْقَةٍ

الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ) [سنن ترمذى ٤٤٦]

ترجمه: څوك چې يوه لويشت د مسلمانانو له جماعت نه جدا شو، گويا چې ده د خپل خټ نه د اسلام رسى وويستله.

پورته ذكر شويو نصوصو نه معلومه شوه چې د امام سره بيعت كول فرض دي او بيعت نه وروسته كيدل په جاهليت او كمراهى باندې مرگ دى.

دويم - د خليفه اطاعت:

مسلمانان به د اسلامي خلافت د ټولو حكمونو اطاعت كوي، ځكه اسلامي خلافت يواځې د الله سبحانه و تعالى د شريعت نفاذ غواړي او د الله سبحانه و تعالى د شريعت منل او ورته غاړه ايښودل پر هر مسلمان فرض دي.

نبى عليه السلام فرمايلي دي: (عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ
الْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) [سنن ابن ماجه ١٥١١]

ترجمه: پرخپلو ځانونو تقوی او غور ایښودل او د خپلو اسلامي مشرانو خبره منل لازم کړئ، اگرکه پرتاسې (دخليفه لخوا) يو حبشي غلام وټاکل شي او تاسې به له مانه وروسته دیرزیات اختلافات ووينئ؛ نو (د اختلافاتو په دغه زمانه کې) زما د سنتو او د خلفاء راشدينو مهديينو د سنتو تابعداري پرځان لازمه کړئ، په دې سنتو کلک خپل غاښونه ولگوئ او له نويو کارونو نه ځان وژغورئ، ځکه هر بدعت گمراهي ده.

د نبی علیه السلام او خلفاء راشدينو له سنتو نه يو دا وو چې په يوه جماعت کې راټول شوي وو، او د نظام په ساتلو کې يې د تفرقو او ډلو څخه سخته کرکه درلوده؛ نو د نظام په جوړولو کې نوی کار دا دی چې امت په ډلو وویشل شي او له دې نه قرآن او سنت کې په کلکه منع راغلې ده.

دریم - د اسلامي خلافت مرسته او له هغه دفاع:

اسلامي خلافت د اسلامي نظام ممثل دی او له دې سره مرسته د الله عزوجل له دين سره مرسته ده، الله عزوجل د اسلامي خلافت سره

مرسته د خپلې مرستې او د دښمن پر وړاندې د قدمونو د مضبوطیا
سبب ښودلی دی، لکه چې پر مؤمنانو غږ کوي او فرمایي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [سورة محمد ۷]

ترجمه: ای مؤمنانو! که مو د الله تعالی د دین مرسته وکړه، هغه به
ستاسې مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به د دښمن پر وړاندې
پیاوړي کړي.

نبی علیه السلام د دویمې عقبې په بیعت کې له صحابه و نه په لاندې
الفاظو بیعت اخستی وو، چې له دې نه د اسلامي خلیفه د مرستې
فرضیت معلومېږي، لکه چې علماء کرامو له دې نه همدا فائده
راویستلې ده:

(وعلى ان تنصروني فتمنعوني) [الاسلام والدستور ۱۱۲/۱] ترجمه: زه درنه پر
دې خبره بیعت اخلم چې له ما سره به مرسته کوئ او له ما نه به
دفاع کوئ.

څلورم- په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې له خلافت سره ملاتړ:

د اسلامي خلافت کار او مسئولیت دا دی چې د مسلمانانو ترمنځ به
نیکی خپروي خلک به نیکیو په لور رابلي او له بدیو به یې ژغوري؛
نو پر مسلمانانو لازمه ده چې د اسلامي خلافت زمیانو ته ددغه
مقدس هدف په ترلاسه کولو کې لاس ورکړي او ورسره مرسته

وکړي، ترڅو اسلامي ټولنه له نیکو عملونو ډکه شي او د منکراتو او نارواوو سپیره والی ترې له منځه لاړ شي.

نبی علیه السلام په همدې خبره صحابه و نه بیعت اخیستی وو، لکه چې فرمایلي یې وو: (وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر) [الاسلام والدستور ۱۱۲/۱] ترجمه: زه درنه پر نیکی د امر کولو او له بدی نه په منع کولو بیعت اخلم.

پنځم - په هر موقف کې د الله سبحانه و تعالی لپاره قیام او په دې لاره کې د چا له ملامتیا ویره نه کول:

د حق دفاع او د حق پلوي د مسلمان صفت دی او ټول مسلمانان به په دې لړ کې له اسلامي دولت سره اوږه په اوږه درېږي او په هرځای کې به له حق نه دفاع او د حق لپاره قیام کوي او په دې اړه به د هیچا له ملامتیا څخه نه ویرېږي.

نبی علیه السلام په دې اړه هم بیعت اخستی وو، لکه چې فرمایلي یې وو: (وان تقوموا فی الله لا تخافون فی الله لومة لائم) [الاسلام والدستور ۱۱۲/۱] ترجمه: زه درنه په دې خبره بیعت اخلم چې (په هر موقف کې به) د الله تعالی لپاره ودرېږئ او په دې لاره کې به د چا له ملامتیا نه ویره نه کوئ.

شپږم- په ټولنيزو چارو کې د الله سبحانه و تعالى د رضا لپاره خرچه او

مصارف کول:

الله عزوجل مسلمانان مکلف کړي دي چې په خپلو ټولنيزو چارو کې به لگښت کوي، د بې وزلو حقوق به اداء کوي، له فقيرانو او مسکينانو سره به مرسته کوي، په اسلامي ټولنه کې به داسې اړ خلک نه پرېږدي، چې بچيان يې د سوال مړۍ ته ناست وي او يا په غمونو او ښادي کې نورو ته وپسخېږي، چې دې ته صدق او زکات ويل کېږي او د بيلابيلو ډولونو احکام لري.

رسول الله صلى الله عليه وسلم د خپل بيعت په لړ کې په دې خبره هم بيعت اخستی وو، لکه چې فرمايي: (والنفقة في العسر واليسر) [الاسلام والدستور ۱۱۲/۱] ترجمه: په هر حالت کې به نفقه (د الله تعالى رضا لپاره خرچ) کوئ که سختي وي او که آساني.

اووم - د خليفه لخوا ټاکل شوي اميران د خليفه استازي گڼل او

دهغوی د اوامرو اطاعت کول:

لکه نبی علیه السلام خپلو ملگرو ته ويلي و: (انتم على قومکم بما فيهم کفلاء، ککفالة الحوارین لعیسی— بن مریم، وانا کفیل قومی) [الاسلام والدستور ۱۱۳/۱] ترجمه: تاسې پر خپلو قومونو داسې کفیلان یاست، لکه حوارین چې د عیسی علیه السلام کفیلان و.

خيني شبهات او دهغي خوابونه

اوله شېه: آيا بيعت له ملا محمد عمر مجاهد ^{حفظه الله} سره پکار

دی او یا له شیخ أبوبکر القریشي البغدادي ^{حفظه الله ونصره} سره؟

زموږ د کتاب د لیکلو موضوع تقریبا همدا ده، اوس اصلي موضوع شروع شوه، خو دا مخکې خبرې د دې بحث لپاره ضروري وې، ځکه مو هغه موضوع د تمهید په شکل بیان کړه.

اول باید دې خبرې ته ځواب ووايو چې بیا دلایلو باندې وروسته صحیح پوه شو.

د خلافت بيعت د خليفه المسلمين الشيخ أبوبكر القرشي
البغدادي حفظه الله ونصره سره پكاردی نه له ملا محمد عمر مجاهد حفظه
الله سره، راځه اوس په دې اړه وجوهات او دلايل وگوره.

اوله وجه: مخکې لدې چې د الشيخ أبوبكر البغدادي حفظه الله ونصره سره
د بيعت دلايل او وجوه بيان کړو، په دې خبره سر خلاصول پكاردی
چې له يوه امام سره پر امامت بيعت کول د خلافت يوه برخه (فرعه)
ده يعنې هغه وخت به له يو چا سره بيعت لازم وي، چې هغه خليفه
وي، چې خليفه نه وي؛ نو د خلافت او امامت بيعت ورسره نشته،
کله چې يو کس خليفه نه وي، څوک يې خليفه نه بولي او ځان ته
هم خليفه نه وايي هغه خليفه نشي کيدای.

ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله ځکه خليفه نه دی، چې نه يې په دې
اړه تر اوسه کوم غريز (صوتي) پيغام چا اوريدلی او نه ليکنيز (کتبي)
چې گوندې نوموړی دې يو چاته د خلافت لپاره د بيعت بلنه ورکړې
وي اويا دې د خلافت اعلان کړی وي، د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه
وروسته چې څومره خلفاء تير شوي دي، د خلافت سره سم ورسره
خلکو بيعت کړی او هغه هم خلک خپل بيعت ته رابللي او خپل
خلافت اعلان يې په ډاگه کړی دی.

سوال: که څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان او پاکستان ډيرو جهادي ډلو له ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله سره بيعت کړی وو؛ نوڅنگه هغه ته خليفه نشو ويلای، او خليفه المسلمین أبو بکر البغدادي حفظه الله ونصره ته خليفه ويلای شو؟

ځواب: داځکه چې له ملا محمد عمر مجاهد سره ډيرو تنظيمونو بيعت کړی وو او دا ډير ښه کار وو؛ خو هغه بيعت په جهاد باندې وو؛ نه په خلافت، ځکه له خلافت سره اعلان د خلافت ضروري دی او ملاصیب حفظه الله اعلان د جهاد کړی وو او اعلان د خلافت يې نه وو کړی، بل دا چې د هيچا د بيعت د قبوليت اعلان يې نه دی کړی، چې گوندې فلاني ډلې مونږ سره بيعت کړی او موږ يې ومنل، او ملا محمد عمر حفظه الله کې د خلافت شرطونه هم نه وو پوره شوي، لکه داسې بيعتونه په صحابه کرامو کې له عبدالله بن مطيع، عبدالله بن حنظله، قيس بن عباد، عكرمه بن ابی جهل رضی الله عنهم او داسې نورو نه ثابت دي، سره له دې چې هغوی خلفاء نه وو، ځکه نه د اهل الحل والعقد لخوا ټاکل شوي وو، او نه يې خلافت اعلان کړی وو.

سوال: تاسې څه پوه شوی چې په خلافت يې بيعت نه دی کړی؟

ځواب: د لاندې وجوهاتو له امله:

۱- داچې ملاصیب حفظه الله نه کوم لیکنیز پیغام لري او نه غبریز، چې د خپل خلافت اعلان یې پکې کړی وي، یا یې په خلافت باندې له خلکو نه بیعت اخستی وي.

۲- خومره جهادي تنظیمونو چې ملا محمد عمر مجاهد ته ځان منسوب او په خپلو تنظیمونو کې یې په خپل سر خومره تصرفات کول که څوک یې امیر جوړ او، که یې معزول او، که وظیفو ته یې تغیر ورکاوه، ملاصیب به هیڅ نه خبریده، چې دا ټول په دې خبره دلالت کوي چې ملاصیب یواځې د جهادي نظم امیرو او بس، او که چیرته دی خلیفه وای؛ نو په وظایفو او د خلکو په ټاکلو کې به یې واک چلیدای، دا هیڅوک نشي ثابتولای چې ملاصیب حفظه الله دې څوک په وظیفه مقرر کړی وي یا دې معزول کړی وي.

۳- د افغانستان له بیرون نه چې خومره مجاهدینو جهاد کړی دی، په هغوی کې هیڅوک دانشي ثابتولای چې د ملا محمد عمر مجاهد لایحه دې ورسره وي او په هغې دې چلیدلي وي؛ حالانکه خلافت خو جهاني دولت دی نه یو خاص سرحد (افغانستان) پورې محدود.

۴- د امارت په انټرنټي پاڼو او رسنیو کې رسمي پیغامونه خپرېږي، چې په هغې کې یې په صریحه توګه دا خبره کړی چې موږ د چا په چارو کې لاس وهنه نه کوو او موږ خارجي ملکونو ته ضرر نه رسوو او موږ

چاته اجازه نه ورکوو، چې د افغانستان خاوره د چا پرضد استعمال کړي، دا خبره ډیر صریح دلیل دی چې د ملا محمد عمر مجاهد امارت تر افغانستانه محدود وو، لېذا دا یوه جهادي منظمه وه، نه خلافت، ځکه خلافت د ټولې نړۍ لپاره عام وي او هیڅ ډول سرحدات او انگریزي پولو ته اعتبار نه ورکوي.

دویمه وجه: خلیفه یو ژوندی خپلواک او آزاد شخص وي او دا درې واړه صفات به پکې په یقیني توګه موجود وي، ملا محمد عمر مجاهد که ژوندی وي، الله دې حفاظت وکړي او که شهید شوی وي، الله دې شهادت قبول کړي او که بندي وي الله دې له بنده راخلاص کړي، چې د خلافت له کاروان سره یوځای شي او د نااهلو دا بهانه هم ختمه شي، چې موږ د ملاصیب امر ته سترګې په لاره یو. له بده مرغه د نوموړي په اړه نن هم هیڅ دقیق معلومات نشته، چې نوموړی به ژوندی وي او که نه، موږ نه پوهیږو چې د نوموړي له نوم سره (رحمه الله) ووايو که (حفظه الله) او که (فک الله اسره)، ځکه له څو کلونو راپدېخوا نه کوم غریز پیغام اوریدل کېږي او نه لیکنیز، او د خلیفه په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ) [متفق علیه]

ترجمه: امام به د یو ډال حیثیت لري چې د هغه ترشا به خلک جنگیږي او دهغه په سیوري کې به ځان خوندي کوي.

که جنگ ته راوتل د امنیتي تدابیرو له امله ممکن نه وي؛ نو یو غریز پیغام وړاندې کول خوڅه گران کار نه دی، سره له دې چې ډیر مؤمنان مجاهدین چې کافرو ته ډیر مطلوب دي، پخپل سر په جنگ کې گډون کوي او ملاصیب د خپلو مجاهدینو د ډاډ لپاره یو پیغام نشي تقدیمولای؟!

آیا دا کیدای شي چې یو داسې کس دې د امت خلیفه وگرځي چې له کلونو کلونو یې د مرگ او ژوند په اړه معلومات نه کیږي؟

او آیا دا به د یو چا لپاره د الله ^{سبحانه و تعالی} په نزد حجت وگرځي چې یو ښکاره د خلافت په ټولو شرطونو برابر، له هر قسم شرعي معتبرو انتقادونو نه بري، د اسلامي امارت نه په څو چنده زیات تمکین والا خلیفه دې پریردي او په دې بهانه دې ورسره له بیعت نه سرغړونه وکړي، چې موږ ملاصیب لرو او د هغه امر ته انتظار کوو، که ملاصیب وي؛ خو تراوسه به یې د خلافت د کاروان په اړه یوڅه ویلي وای، دا چوپتیا یې دا په ډاگه کوي چې نوموړی نشته؛ خو چیرته کومه بله سرچینه د ملاصیب له نامه په استفادې سره

مجاهدين ورونه تيرباسي او له اسلامي خلافت سره يې له بيعت څخه رابندوي.

زمونږ په اند په دې وخت کې د خلافت په وړاندې بهانې لټول او بيعت نه کول به د نفس له غوښتنې پرته بل هيڅ نه وي.

دریمه وجه: که چیرې ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله خلیفه وي؛ نو کله چې الشیخ أبوبکر البغدادی حفظه الله د اهل الحل والعقد لخوا خلیفه مقرر کړی شو؛ نو په ملا محمد عمر مجاهد دا فرض نه وه چې دا اعلان یې ټولو مسلمانانو ته کړی وای چې له الشیخ أبوبکر البغدادی سره بيعت ونه کړي؟، ځکه چې زه خلیفه یم؛ نو چې دا اعلان یې ونکړو دا به له څو وجو خالي نه وي.

-اول- یا خو نوموړی وفات شوی دی (الله تعالی دې وښيي)؛ نو بیا یې هم خلافت ختم شو.

-دوهم- یا بندي دی (الله تعالی دی را خلاص کړي) خو خلیفه بیا هم نشي کیدای، ځکه بندي خپلو تصرفاتو ته منع وي، نو ټول امت به څنگه له زندان نه رهبري کړي.

-دریم- او که ژوندی وي (الله تعالی دې حفاظت وکړي) خو بیا هم خلیفه نه دی، ځکه د شیخ أبوبکر البغدادی حفظه الله د خلافت په اعلان چوپه خوله پاتې شو.

او د عقودو په اړه د فقهاوو قاعده هم دا ده چې سکوت په رضا دلالت کوي؛ نو معلومه شوه چې نوموړی د خلیفه المسلمین ابوبکر البغدادی حفظه الله ونصره په خلافت رضا دی او دا چې اعلان د بیعت ورسره نه کوي؛ نو له کومې خوا نه به مجبوریټ ولري.

نو هر کله چې ملا صیب د خلیفه المسلمین په اړه غلی دی او منفي پیغام نه رالېږي، نو هغه کسان چې ملا محمد عمر مجاهد خلیفه گني، ولې دومره گرم دي لږ سوچ کول پکار دي.

څلورمه وجه: د خلیفه کیدلو د اساسي شرطونو نه یو شرط قریشي کیدل دي.

قریشي څوک دی؟

قریشي هغه چاته ویل کېږي چې د النضر بن کنانه بن حزیمة په اولاد کې وي، لکه امام ابن هشام همداسې ویلي دي.

-اول دلیل- رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ) [صحیح البخاري ۷۱۳۹]

ترجمه: یقیناً دا د خلافت کار به قریش سمبالوي، په دې کار کې به ورسره جگړه نه کوي، مګر الله به یې پرمخې په اور کې واچوي؛ خو تر څو پورې چې دین قایموي.

-دوهم دليل- رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ) [صحيح البخاري ٣٥٠١]

ترجمه: دا د خلافت کار به هميشه لپاره په قريشو کې وي ترڅو چې دوی کې دوه کسان هم پاتې وي.

-دریم دليل- کله چې أبوبکر صدیق رضی الله عنه وویل: (وَلَنْ يُعْرِفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ) [صحيح البخاري ٦٨٣٠]

ترجمه: دا کار د خلافت ندی پیژندل شوی، مګر د قريشو د قبیلې لپاره؛

نو ډیر نصوص پدې خبره دلالت کوي چې خليفه به د قريشو وي.

امام نووي رحمه الله وايي: (هذه الاحاديث واشبههما دليل ظاهر على ان الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لاحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالاحاديث الصحيحة) [شرح نووی علی صحيح المسلم جلد ١٢ ص ٢٠٠]

ترجمه: دا احاديث او ددې په شان نور احاديث ښکاره دلالت کوي چې خلافت قريشو پورې خاص دی، له قريشو پرته هيچاته جایز نه دي، چې خليفه دې جوړ شي او د صحيحو احاديثو له امله په دې

خبره د صحابه کرامو او تابعينو او د هغوی نه وروسته زمانه اجماع شوې ده.

پورته ذکر شوي نصوص په دې خبره دلالت کوي، چې د قریشو په شتون کې بل څوک خليفه نشي جوړيدای.

بالفرض که ومنل شي چې ملا محمد عمر ژوندی دی، بيا هم د الشيخ أبوبکر الحسیني القریشی البغدادی ^{حفظه الله} په شتون کې خليفه نشي جوړيدای.

سوال: الشيخ أبوبکر الحسیني القریشی البغدادی اهل الحل والعقد نه دی ټاکلی؟

ځواب: ددې خبرې مقصد که چیرې دا وي چې اهل الحل والعقد دده د مقررولو لپاره مشوره نه ده کړې، بلکې خپله یې ځان معرف کړی، نو دا خبره غلطه ده، ځکه دا خلافت د شيخ أبوبکر البغدادی په غوښتنه او لیوالتیا هغه ته نه دی سپارل شوی، بلکې دا د اهل الحل والعقد په پریکړه د هغه په غاړه کې وراچول شوی او هغه پرځان بوج گڼلی، [لکه د هغه له خطبې نه یې واوره].

او که چیرته د دې خبرې مقصد دا وي چې دا د ټولو تنظیمونو نه راجمع شویو اهل الحل والعقد نه دی ټاکلی، بلکې د بعضي تنظیمونو مشرانو او اهل الحل والعقد ټاکلی دی؛ نو دا سوال پرځای

دی؛ خو موږ وایو که داسې شوي وی چې د نړۍ د ټولو جهادي تنظیمونو مشرانو داسې موقع پیدا کړې وی، چې په یو ځای راټول شوي وی او ټولو په شریکه په یوه خوله ټاکلی وی دا خوبه دیره بهتره او غوره وی؛ خو دا ممکنه نه وه، ځکه کفار شپه او ورځ د جهادي تنظیمونو مشران په نښه کوي او د هغوی وینو ته تېري دي؛ نو دا کار ناممکن وو چې ټول جهادي مشران دې یوځای ته راټول شي او بیا دې خلیفه وټاکي، هغه څوک به څنگه عراق او شام ته د خلافت د عقد لپاره حاضري ورکړي، چې یو ویډیويي یا غریز پیغام مجاهدینو ته نشي رالېږلی.

بل دا چې د اهل الحل والعقد لپاره لازمه نه ده چې ټول جهادي مشران او علماء دې پکې راټول شوي وي او یو خلیفه به یې ټاکلی وي، ځکه د صحابه وو په زمانه کې هم د امامت عقد د یو څو کسانو لخوا کیده او نورو باندې به بیا بیعت لازم وو.

امام نووي رحمه الله وایي: (اتفق العلماء على انه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل اهل الحل والعقد وانما يشترط من تيسر - اجتماعهم من العلماء والرؤسا ووجوه الناس) [شرح النووي جلد ۵ ص ۸۱، فتاوه ابن حجر الهيتمي جلد ۴ ص ۳۰۸]

ترجمه: د ټولو علماؤ دا اتفاق دی چې د امام د جوړیدو لپاره دا شرط نه دی چې ټولو خلکو به بیعت ورسره کړی وی او نه ټولو اهل الحل و العقد، بلکې شرط دا دی چې دچا راجمع کیدل آسان وي چې هغه علماء، مشران، مخوریز خلک وي.

الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله د ابن حجر رحمه الله نه په نقل سره وايي: (وليس لمن كان في بلد الامام على غيره من اهل البلد فضل مزية يقدم بها عليه انما صار من يحضر- ببلد الامام متوليا لعقد الامامة عرفا وشرعا لسبق علمهم بموته) [جلد ۱ ص ۲۳]

ترجمه: هغه کسان چې د امام په کلي کې اوسېږي په نورولو خلکو باندې څه غوره والی نلري چې د امام د منطقي والا به په نورو مخکې وي، خو امام ته نږدې ښاروالا به خليفه ټاکي شرعاً او عرفاً، ځکه مخکنی امام چې مړ کېږي؛ نو معلومات يې دې نژدې خلکو ته کېږي.

د علماؤ د پورتنیو عبارتونو نه معلومه شوه چې ټول علماء، جهادي مشران او نيکان خلک راجمع کول د اهل الحل و العقد لپاره شرط نه دی، بلکې زموږ لپاره د خلفاؤ تاريخ مخې ته پروت دی، أبوبکر صدیق رضی الله عنه پنځه کسانو اول مقرر کړ، لکه مؤرخينو دا خبره لیکلې ده، بيا ورسره نورو بیعت وکړ، عمر رضی الله عنه يوازې أبوبکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړ، د عثمان رضی الله عنه د مقررولو لپاره پنځه

کسان راجمع شوي وو، بيا واک يوازي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته پاتې شو؛ نو يوازي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه مقرر کړ، علي رضی الله عنه سره اولنۍ بيعت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه وکړ، د نورو خلکو د مشورې پرته عباس رضی الله عنه علي رضی الله عنه ته وويل چې لاس دې را اوږد کړه چې بيعت درسره وکړم نو بيعت يې ورسره وکړو، داسې نورې ډيرې نمونې موجودې دي.

سوال: بيعت په هغه چا باندې فرض دی چې د خليفه سلطه پرې وي؟

ځواب: دا خبره هم غلطه ده، ځکه د بريده بن حصيب رضی الله عنه په اړه په يو اوږد روايت کې راځي چې کله به رسول الله صلى الله عليه وسلم د جنگ لپاره امير ليرې؛ نو نصيحت به يې ورته کاوه، چې په هغه حديث کې بيا داسې دي چې ته په کوم قوم باندې حمله کوې نو دې درې خبرو ته يې راوبله؛ او هغه داچې: (ثُمَّ ادْعُهُم إِلَى الْإِسْلَامِ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُم إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [صحيح المسلم ۱۷۳۱]

ترجمه: بيا ته دوی ته اسلام طرف ته راوبله، که چیرې ستا خبره یې ومنله نو دا خبره ترې قبوله کړه او جنگ ورسره مه کوه بيا دوی دې خبرې ته راوبله چې دوی دې خپل کورونه پریردي او مهاجرینو ته دې هجرت راوکړي او دا خبره ورته وکړه که چیرې دوی دا کار وکړ نو د دوی لپاره به هغه څه وي کوم چې د مهاجرینو لپاره وي که چیرې دوی هجرت نه کولو نو دوی ته خبر ورکړه چې دوی به بيا د مسلمانانو باندې چيانو په شان وي، په دوی باندې به هغسې حکم د الله تعالی جاري کيږي لکه څنگه چې په عامو مسلمانانو جاري کيږي.

دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو مسلمانانو ته چې د مدینې نه د باندې اوسیږي دا حکم وکړ چې تاسې که چیرته دارالهجرت ته نه راځئ؛ نو پر تاسې به د الله سبحانه و تعالی هغه حکم جاري کيږي، هغه چې په عامو مسلمانانو جاري کيږي، دا خلک اگرچې د مدینې نه لرې وو؛ خو د الله سبحانه و تعالی حکمونه به پرې جاري کیدای شي؛ نو په هغه حکمونو کې یو حکم د امام سره بیعت دی؛ نو اگر که د امام له ځای نه لرې وي؛ خو د بیعت حکم ترینه نشي ساقطیدلای.

دویم ځواب: د مسلم شریف په حدیث کې راځي: (وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [صحیح المسلم ۱۸۵۱]

ترجمه: څوک چې مړ شو او غاړه کې یې د امیر بیعت نه وو، نو مرګ یې د جاهلیت دی.

دې حدیث کې د (من) لفظ عام دی چې هرچاته شامل دی؛ نو هرڅوک رسول الله ﷺ بنډولې، چې په شرطونو برابر یو اسلامي خلیفه موجود وي او څوک ورسره بیعت ونه کړي د جاهلیت په مرګ مړ شو.

نو څوک چې داسې ځای کې اوسېږي چې د خلیفه غوښتنې پوره کولای شي که لرې وي او که نږدې وي، ددې حدیث د وعید نه نشي خلاصیدای، د تخصیص لپاره هیڅ دلیل نشته.

دریم ځواب: ابوحامد الغزالي رحمه الله لیکي چې: (وباطل ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق في جميع اقطار الارض فان ذلك غير ممكن ولا مقدور لاحد من الامة ولا فرض ذالك ايضا في اعصار الخالية للائمة الماضين وباطل ان يعتبر اجماع جميع اهل الحل والعقد في جميع اقطار الارض لان ذالك مما يمتنع او يعتذر تعذرا يفتقر الى انتظار مدة عساها تريد على عمر الامام فتبقى المور في مدة الانتظار مهمة) [فضايع الباطنية جلد ۱ ص ۱۷۵]

ترجمه: دا باطله خبره ده چې د بيعت لپاره دې د اول ځل لپاره ټول خلک د ځمکې د کنارو نه راجمع شي، ځکه دا خبره ناممکنه ده او نه دا کار د يو امام لپاره آسانيدای شي او نه مخکنيو امامانو دا خبره د بيعت لپاره لازمه گڼلې، او دا خبره هم باطله ده چې د امام د مقررولو لپاره دې ټول اهل الحل والعقد د ځمکې د کنارو نه راجمع شي، ځکه يو خوا دا خبره ممکنه نه ده بله دا چې دا يو داسې بهانه ده چې د يوې اوږدې زمانې انتظار ته ضرورت لري، کيدای شي چې د امام د عمر نه هم زيات عمر وغواړي؛ نو د دې انتظار موده کې به کارونه بې کاره پاتې شي.

او موږ وايو: چې د ټولو خلکو راتوليدل ضروري شي؛ نو بيا د خلافت او ديموکراتيکو ټاکنو ترمنځ څه فرق راغی، په ديموکراسۍ کې د ولس مشر د ټاکلو لپاره ديموکراتان د ټولو خلکو وتل او په زيات شمير رايې ورکول لازم بولي، که موږ هم د خليفه لپاره دا ډول شرطونه کيږدو او هغه هم په داسې حال کې چې شريعت نه وي ټاکلي؛ نو بيا خو فرق رانغی، زموږ د خلافت او ديموکراتيکو ټاکنو ترمنځ فرق همدا دی چې هغوی ټول رايه کاروي او موږ اهل الحل والعقد ته واک ورکوو، هغه که ډيروي که لږ؛ خو چې اهل الحل والعقد وي او امام وټاکي، موږ به يې د خپل امام په توگه منو او بيعت به ورسره کوو؛ نو وروسته بيعت په هر مسلمان لازم دی؛ خو د اول

خُل لپاره د انعقاد خليفه کې د عامو خلکو توليدل او زياتو خلکو توليدل ضروري نه دي.

خلورم خواب: د أبوبکر صدیق رضی الله عنه د زمانې نه راپدېخوا داسې يو خليفه نه دې تير شوی چې په اول خُل د بيعت په وخت کې دې ورته د ټولې نړۍ خلک ټول شوي وي، بلکې د ځينې لرې منطقو خلک به ډير وروسته خبر شو؛ نو بيا به يې بيعت وکړو.

پنځم خواب: که څوک دا بهانه کوي چې دلته يې تمکين نشته؛ نو په موږ بيعت ندی لازم، نو دا تمکين خوداسې نه دی چې د هوا نه راځي دا خوزما اوستا په بيعت باندې راځي، موږ اوتاسې؛ خوله کلونو راپدېخوا دا وينې د دې لپاره تويولې چې اسلامي خلافت به قايموو؛ نو اوس چې اسلامي خلافت قايم شو اوس وايئ چې په موږ يې تمکين نشته؛ که دهغه نشته ستا خوشته، ولې تا دا تمکين ددې خلافت لپاره نه حاصلوه؟ نو معلومه شوه چې دا يوه بهانه ده.

سوال: که موږ بيعت وکړو پدې سره دمجاهدينو صفونه بيليري؛ نو موږ دمجاهدينو داتفاق پخاطر بيعت نه کوو؟

خواب: دا حقه خبره ده چې مجاهدينو کې بايد جداوالی نه وي، دښمن ته ټول په يو صف کې ولاړوي، خو دا خبره معلومول ضروري

دي چې اتفاق په څه شي راځي؟ اتفاق په دې راځي چې ټول مسلمانان د يو خليفه په بيعت باندې راجمع شي، شريعت ددې په خاطر خلافت مشروع كړی، چې تنازعات ختم شي او د يو بيرغ لاندې ټول مجاهدين راجمع شي دا څنگه كيداى شي چې شريعت دې د مختلفو قومونو، مختلفو تنظيمونو او مختلفو ملكونو د يو ځاى كيدو او اتفاق لپاره خلافت مقرر كړی وي او ته دې وايې چې خليفه سره بيعت كولو باندې تفرقه او اختلاف راځي.

دويم ځواب: كله چې خليفه مقرر شو؛ نو په ټولو مسلمانانو لازمه ده چې بيعت ورسره وكړي؛ نو خلافت ته راتلل او بيعت كولو سره د مسلمانانو جماعت يو كيږي؛ نو اوس چې څوك بيعت نه كوي اصل اختلاف همدا كس پيدا كوي، په خپلو جماعتونو او تنظيمونو كې پاتې كيدل همدا اختلاف دی، نه بيعت كول د خليفه سره.

درېم ځواب: د دې تنظيمونو اتفاق هر مجاهد ته معلوم وو چې څومره نفرت موجود وو، په هر يو تنظيم كې څو، څو تنظيمونه موجود وو، همدا اوس په يو مقاومت كې چې مرتدينو سره په جنگ دي د درې قومندو لاندې جنگيږي، هر مسلمان كه په دې بې اتفاقۍ سوچ وكړي، دې نتيجه ته به ورسېږي چې دا د الله عزوجل عذاب دی او ددې عذاب ډير سببونه دي خو يو غټ سبب يې د خلافت نه

قایمول وو؛ نو آیا دې بې اتفاقیو نه یو خلافت ته راتلل به بې اتفاقی وي او که نه خلافت پریښودل او دوباره په تنظیمونو تقسیمیدل؟!.

څلورم ځواب: کومو نصوصو کې چې اختلاف او بې اتفاقی نه منع راغلي ده، د هغې مقصد همدا وي چې تاسو د خلافت نه او مسلمانانو د جماعت نه مه جدا کړئ، دا یې مقصد نه دی چې تاسو د خلافت لپاره تنظیمونه مه ماتوئ، مثال یې دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ) [سنن ترمذي ۴۴۶]

ترجمه: څوک چې یوه لويشت د مسلمانانو له جماعت نه جدا شو، گویا چې ده دخپل خټ نه د اسلام رسی وویستله.

دلته په اتفاق د علماؤ له (الْجَمَاعَةُ) نه مراد د مسلمانانو امام او خلافت دی.

سوال: اوس د فتنو دور دی ځان ته کیناستل غوره دي، نه بیعت کول؛ داسې نه چې فتنو کې اخته شو؟!.

ځواب: دا حقه خبره ده چې سړی کله په فتنو کې اخته کېږي؛ نو باید داسې ځای ته لاړشي چې د فتنو نه په امن کې وي لکه حدیث

کې راځي: (يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ) [صحيح البخاري ١٩]

ترجمه: نږدې ده چې د خلکو به اوزې غوره مال وي، چې د غرو په سرونو کې به يې خرڅوي او کوم ځای چې بارانونه کيږي دا خپل دين به له فتنو نه تختوي.

خو وروڼو دا پېژندل پکار دي چې فتنه څه ته وايي او فتنو کې اخته کيدل څه ته وايي او د فتنو نه به سړی څنگه بچ کيږي؟

ابن اثير الجزري رحمه الله وايي چې فتنه اصل کې امتحان ته وايي خو ډيره چې استعمالېږي په هغه امتحان کې چې سړی بد حال ته بيايي؛ نوموړی بيا شپږ نورې معاني ذکر کړي چې په هغو معانو باندې هم استعمالېږي [النهاية: جلد ٣ ص ٤١٠]

بيا هغه فتنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ په هغې کې د واقع کيدلو نه يروي او د هغې په باره کې ابن حجر رحمه الله وايي: (الفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب العلم الملك حيث لا يعلم المحق من المبتطل)

ترجمه: فتنه هغه جنګ ته ويل کيږي چې د واکمنۍ په سرد پيښو شويو اختلافاتو په نتيجه کې رامنځته شوي وي چې حق او ناحقه پکې نه وي معلوم.

۱- پورته د فتنې تعريف نه دا معلومه شوه چې د فتنې تعلق د بيعت سره نشته چې ته بيعت وکړې، نو فتنو کې به واقع شي او نه د فتنې تعلق د جهاد سره دی چې جهاد کوي نو فتنو کې به واقع شي، بلکې فتنه کې د هغه سړي د واقع کيدو خطر وي چې د مسلمانو ډلو په بادشاهۍ باندې جنگ وي او حق او ناحقه پکې نه وي معلوم.

بلکې مونږ وايو: چې له فتنو نه تېستې د گډو اوزو په ساتلو سره، هغه وخت به تېستې چې خلافت نه وي موجود، او کله چې خلافت موجود شي؛ نو د خلافت غيږې ته به ورتېستې او له فتنو نه به ځان خوندي کوي.

۲- کله چې يو منکر منع کول وي، په دې کې به جنگ يو مسلمان سره وي يا به يو شرعي خليفه باندې يو مسلمان جماعت بغاوت کوي نو دې مسلمان جماعت سره به جنگ راځي دا به بيا فتنه نه وي، ځکه دلته به بيا جنگ کول دې مسلمان سره د الله سبحانه و تعالی حکم وي لکه حديث کې راځي: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) [صحيح المسلم ۴۹]

ترجمه: تاسو کې چې چا ناروا کارولیدلو نو په لاس دې منع کړي او که وس یې نه وي؛ نو په ژبه دې بند کړي او که وس یې نه وي په زړه کې دې بد وگڼي او دا کمزوری ایمان دی.

چې کله ته منکر منع کوې په لاس باندې نو خامخا به جنگ راځي، دې ته فتنه نشي ویل کیدای.

بل حای کې الله تعالی فرمایي: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) [سورة الحجرات ۹]

ترجمه: که چیرې د دوه مؤمنو ډلو په خپل منځ کې جنگ وي؛ نو تاسو د دوی په منځ کې صلح وکړئ، که چیرې یوه ډله په بلې ډلې (خلافت) باندې تجاوز وکړي؛ نو تاسې هغې ډلې سره وجنگیږئ چې تجاوز یې کړی وي.

نو دلته مسلمانې ډلې سره چې د اسلامي خلافت نه یې بغاوت کړی وي جنگ کولو باندې امر کړی دی؛ نو دې ته فتنه نشي ویل کیدای.

ابن حجر رحمه الله د امام طبري رحمه الله نه نقل کړی: (الفتنة اصلها الا بتلاء وانكار المنكر واجب على كل من قدر عله فمن اعان المحق اصاب و من اعان المخطي اخطا وان اشكل الامر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها)

ترجمه: فتنه په اصل کې امتحان ته وايي او د ناروا کارونو نه منع کول واجب دي، په هر هغه چا باندې چې توان يې رسيږي؛ نو چا چې د چا مرسته وکړه، چې په حقه وي؛ نو حق ته ورسيد او چا چې د چا مرسته وکړه، چې په خطا وي؛ نو دى خطا شو او کله چې دا معلومات نه کيده چې کومه ډله په حقه ده او کومه په ناحقه؛ نو په دې وخت کې جنگ کولو نه منع راغلي.

د پورته بحث نه معلومه شوه چې:

۱- بيعت له فتنو سره هيڅ تعلق نه لري.

۲- د فتنو په وخت کې رسول الله صلى الله عليه وسلم د خلافت د شتون

په وخت کې خپل امت ته ترغيب ورکړی، چې خلافت لازم ونيسي چې فتنو نه بچ شي، په يو اوږد حديث کې راځي چې ابوذر رضی الله عنه د

رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړه: (فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ

مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ

بِالسِّنِّتِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزِمَ جَمَاعَةَ

الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَامَهُمْ) [صحيح المسلم ۱۸۴۷]

ترجمه: يوه پوښتنه دا وه چې آيا کوم خير کې چې نن موږ يو په دې پسې به هم شرراځي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمايل: هو! داسې دعوت کوونکې به وي چې د جهنم په دروازو باندې به وي چا يې چې خبره ومنله؛ نو جهنم ته به يې غورځوي، بيا ما ورته وويل: اى د الله رسول صلى الله عليه وسلم! ماته يې صفتونه بيان کړه؛ نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: زموږ په شان خلک به وي زموږ په شان خبرې به کوي؛ نو ما ورته وويل: که چيرې زه په دې وخت کې موجود وم؛ نو ماته څه حکم کوې، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمايل: د مسلمانانو جماعت او خليفه لازم ونيسه.

دا څنگه کيدای شي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايې د مسلمانانو جماعت لازم ونيسه او خليفه لازم ونيسه په دې باندې به د فتنو نه په امن شې او ته وايې چې بيعت نه کوم ځکه چې فتنو کې به اخته شم؟؟!!

۳- نن تاسو وينئ چې د کفارو او مرتدينو په زندانونو کې په زرگونو مجاهدين نارينه او زنانه بنديان دي، په ډيرو هيوادونو کې له مسلمانانو سره وحشيانه ظلمونه کيږي، دا د کافرو په لاسونو کې پريښودل په دې بهانه چې زه په فتنو کې واقع نشم، دا کوم فهم دی چې موږ يې له دين څخه اخلو؟!

۴- د فتنونه د بچ کیدو لپاره رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه بنودلې ده چې سنگرمه پرېږده. حديث شريف کې راځي: (ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ خَيْرَ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ: رَجُلٌ فِي مَاشِيَّتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ) [روزه الترمذی ۲۱۷۷، قال الالبانی صحيح]

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه ذکر کړه او ډیره نږدې راتلونکې یې وښوده، راوي وايي چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وویل چې په دې کې به غوره خلک څوک وي ویې فرمایل چې: یو هغه سړی چې گډې بزې څروي او د الله سبحانه و تعالی حق اداء کوي او د الله سبحانه و تعالی بندگي کوي او بل هغه کس چې خپل آس ورسره وي، دی دښمن ویروي او دښمن دی ویروي.

دې حديث کې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو قسم هغه خلک د فتنو په وخت کې غوره خلک ښودلي دي چې دښمن سره په جنگ کې مشغول وي؛ نو دښمن سره جنگ کول د خلافت د قیام لپاره د فتنونه د بچ کیدو ذریعه ده.

د اسلامي دولت په اړه ځينې اشکالات او د

هغې جوابات

اشکال: دولة الاسلام مجاهدين دښمن سره په سختۍ کې غلو او افراط کوي!

ځواب: وروڼو! موږ او تاسې مسلمانان یو، ټول شرعي مفاهیم به موږ د الله سبحانه و تعالی او دهغه رسول صلی الله علیه و سلم څخه زده کوو، نه د اسلام له دښمنانو نه، نه د سیکولر بې دینه نظامونو باندې خړوب شویو فکرونو نه، او نه د هغه بې تحقیقه مسلمانانو نه چې خپل دین یې صحیح نه دی تعقیب کړی، بلکې شیطاني میدیاگانو یې ذهن له غربي زهرو نه ډک کړی.

عدل او ظلم، نرمي او سختي، افراط او تفريط او اعتدال دا به ټول د شریعت نه معلومونه د خلکو نه.

د مسلمانانو یو د ضعف حالت دی او بل د غلبې حالت دی، د غلبې په حالت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق یو قسم وو او د ضعف په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق بل قسم وو، مکې ته رسول الله صلی الله علیه و سلم د غلبې سره داخل شو، عامه عفو یې اعلان کړه، حنین جگړه کې چې کله د هوازن قبیلې ښځې، بچیان

او مالونه يې غنيمت کړل، ځينو خلکو پکې ايمان راوړو، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ښځې او بچيان ټول بيرته ورکړل، ځکه د غلبې وخت کې عفو د الله عزوجل خوښه ده.

خو کله چې مسلمانان کمزوري وو، کفار غالبه وو؛ نو الله سبحانه و تعالى بيا موږ ته اصول ښودلي دي الله تعالى فرمايي: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) [سورة محمد ٤]

ترجمه: کله چې تاسې د کافرانو سره مخامخ شئ؛ نو په څټونو باندې يې ووهئ، تردې چې د دوی په وژلو کې مو ښه مبالغه وکړه (بيا چې کوم بنديان ونيسئ) نو کلک يې وتړئ بيا يا پرې احسان وکړئ خوشې يې کړئ اويا فديه ترينه واخلي تردې چې دوی جنگونه بند کړي.

د بدر په جنگ کې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله لږه نرمي وکړه، چې قيديان يې د فديې په مقابل کې خوشې کړل؛ نو الله سبحانه و تعالى تنبيه ورکړه: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [سورة الانفال ٦٧]

ترجمه: د رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره نه وو پکار چې بنديان يې له ځانه سره ساتلي وای، تردې چې د دوی په وژلو کې يې ښه مبالغه کړې وای، آيا تاسو (ای صحابه کرامو) د دنيا د سامان اراده لرئ او

الله تعالى تاسو لپاره آخرت غواړي او الله تعالى غالب او د حکمتونو والا دی.

د بنو قریظه قبيله چې کله دوکه وکړه؛ نو د ټولې قبيلې بالغ کسان يې ووژل.

نو د ضعف په وخت کې د بنمن ته سختي بنودل، دا د الله سبحانه و تعالى امر په ځای کول دي.

داسې نور ډير آيتونه پدې مسئله باندې تاکيد دی چې کفارو سره سختي پکار ده:

(وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ) [سورة التوبه ۷۳]

(فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) [سورة الانفال ۱۲]

(حَتَّى إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ) [سورة محمد ۴]

(أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ) [سورة الفتح ۲۹]

دا خبرې مونږ ته الله سبحانه و تعالى بنودلي دي.

وروسته ددې تمهيد نه په دې خبره ځان پوه کول دي چې کفار کله هم غالبه شي نو هيڅ قسم نرمي مسلمانانو سره نه کوي، ځکه الله تعالى فرمايي: (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ) [سورة

البقرة ۲۱۷]

ترجمه: او دوی به همیشه تاسو سره جنګ کوي ترڅو چې تاسې له دین څخه واړوي.

بل ځای کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ) [سورة التوبة ۸]

ترجمه: څنگه ددوی د عهد لحاظ ساتل پکار دي که چیرې دوی په تاسو غالب شي، نه ستاسې د خپلوي لحاظ کوي او نه د وعدې.

بل ځای کې الله عزوجل فرمایي: (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) [سورة الممتحنة ۲]

ترجمه: که چیرې دوی تاسو باندې زورور شي؛ نو بیا ستاسو دښمنان شي او په خپلو لاسونو او ژبو تاسو ته تکلیف دررسوي او دا یې ارمان دی چې تاسو کافران شئ.

او بل موږ په سترګو لیدلي چې د کوم هیواد مسلمانان ډیر ضعیفه دي، په هغه اندازه دوی ظلمونه پرې کوي، ترڅو د خپل دین د غوښتنو موافق وچلیږي او که چیرې دوی چې څنگه غواړي هغسې پرې چلیږي نو بیا رښتیا هم څه خبره نشته.

نو ددې خبرې د لا وضاحت لپاره خلاصه په شکل وایو:

اول: نو اوس اسلامي امت د ضعف په حالت کې دی او کفر سره د ټولو ملتونو په یوه ډول د اسلام مقابله شروع کړې او ارتداد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زمانې نه هم ډیر په تیزی سره روان دی.

دا هغه ازمايل شوې دوا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قریظه وو په قتل باندې د ټولو کافرانو علاج پرې کړی.

ډیر تنظیمونه موږ ولیدل چې ځینې کافرو سره یې ډیر مدهانت وکړو همدا کافر د ټولو کافرو نه پدوی ډیر سخت وو.

دوهم: دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور اخلاق، د مسجد اخلاق، د ګاونډیانو اخلاق، د ملګرو سره اخلاق، د بندیانو سره اخلاق، د مجاهدینو سره اخلاق یو قسم وو، خود میدان جنگ اخلاق؛ کوم کافر به چې لوظ مات کړ، دا یې بیا جدا اخلاق وو، دا په هغه مسلمان باندې پټه نده چې لږ د الله تعالی کتاب نه خبر وي او یا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړی وي.

ځینې د صوفي فکروالا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خلکو ته نیمګړي معرفي کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادي اخلاق خلکو ته نه معرفي کوي؛ نو همدا وجه ده چې کله د قرآني اخلاقو د مطالبې مطابق معامله له کافرانو سره وشي؛ نو بیا خلکو ته داسې

ښکاري چې دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم د اخلاقو خلاف کار دی
حال دا چې عايشه رضی الله عنها فرمايي: (كَانَ خُلُقُهُ قُرْآنَ) [الاعتصام للشاطبي
ت الهلالي ۸۵۴/۲]

ترجمه: د قرآن کریم احکام د رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق وو.

دریم: دا د الله سبحانه و تعالی قانون دی چې د کوم حکم په تعميل کې چې
خومره کوشش کوي په هغه اندازه به دې الله تعالی ذهن خلاصوي
او رهنمايي به دې کوي؛ نو کوم وروڼه چې سنگر کې ډیر نه وي پاتې
شوي، د دښمن سختۍ یې نه وي لیدلې، په مسلمانانو باندې د
هغوی حقد او غصې یې ډیرې نه وي محسوس کړي؛ نو دا اشکالات
بیا ورته ډیر پیدا کېږي.

خلورم: دا اشکال څنگه مسلمان ته پیدا شي چې کفار د وخت په
تیریدو سره نوې؛ نوې اسلحې راوباسي، کومه اسلحه چې ډیره
زهرجنه وي، او لکوونکي بمونه وي، غټ حجم ولري، په مسلمانانو
ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو باندې یې راغورځوي، چې د ایمان نه
بغیر بل یو جرم یې نه وي، پکار خودا وه، چې ټول مسلمانان د داسې
جرمونو په مقابل کې راپورته شي، نه دا چې مجاهدین په بد نوم
مشهور کړي، چې ددې خبرو فایده کافرو نه بغیر بل چاته نه رسیږي.

خودا خبره بايد په پام کې ونيسو چې څوک هم له کفارو سره داسې سختي وکړي، چې د الله سبحانه و تعالى د کتاب او د رسول الله صلى الله عليه و سلم له سیرت نه خلاف وي، موږ ترینه بې زاره يو.

ټول مسلمانان يو، نیمګړتاوی بايد په خپله له ځانه وباسو، نه دا چې په میډیا باندې یا د ساده مسلمانانو په مخکې خوره کړو، چې ګټه یې کافرو ته ورسېږي.

اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين سلفی المذهب خلک دي، د

نورو مذاهبو خلک ځان سره نه پریږدي!

اول ځواب: اول به موږ دا خبره بیانوو چې سلفی المذهب (اهل حدیث) څوک دي؟

بله دا خبره چې آیا دا دعوه رښتیا ده چې د دولة الاسلام مجاهدين سلفی مذهب نه بغير د بل مذهب والا خلک ځان سره نه پریږدي.

دسلفی المذهب او اهل الحدیث معنی څه ده؟

اوله خبره: سلفي هغه چاته ويل کيږي چې سلف صالحينو ته ځان منسوبوي، سلف الصالحين د مشهور قول په بناء صحابه کرام، تابعين او تبع تابعينو ته ويل کيږي، هر هغه څوک سلفي بلل کيږي

چې په قرآنکريم او نبوي احاديثو، د صحابه کرامو، تابعينو او تبع تابعينو د فهم موافق عمل کوي.

سلفي يا اهل الحديث هغه چاته ويل کيږي چې د کوم خاص مذهب تقليد نه کوي، بلکې په خپلو ټولو مسئلو کې قرآنکريم او حديثو ته رجوع کوي، عقیده يې د الله تعالى کتاب او د رسول الله صلى الله عليه و سلم احاديثو څخه د اهل السنه والجماعت د اصولو موافق را اخستې وي، په کومو مسئلو کې چې اجتهاد ته دخل نه وي، بلکې ظاهر نص نه مسئله معلومېږي، دهیچا تقليد نه کوي، په هغو مسائلو کې چې تامل او اجتهاد ته پکې ضرورت وي، چې د کوم امام اجتهاد او فهم د الله سبحانه و تعالى د کتاب او د رسول الله صلى الله عليه و سلم د سنتو سره نږدې وي په هغه باندې عمل کوي او په هغه اجتهادي مسائلو کې چې يو طرف ته هم راجح او مرجوح نه وي معلوم، بيا اختيار ورکوي چې د کوم امام په قول باندې عمل کوي.

دا د اهل حديثو او سلفيانو مذهب دی، که ددې نه بل قسم يې څوک معرفي کوي، دا به ددوی په حق کې ظلم وي او يا څوک ځانته اهل حديث يا سلفي المذهب وايي او دې نه بغير بل قسم عقیده ولري، هغه به سلفی المذهب او اهل حديث نه وي.

دويمه خبره: دا چې دولة الاسلام مجاهدين د سلفي مذهب نه بغير
د بل مذهب والا خلک له ځان سره نه پريږدي.

ځواب: ډيره بې بنياده او په درواغو بناء ده، دا خبره چې څوک کوي
يو دليل دې داسې راوړي چې په رسمي شکل يو صوتي او يا ليکلي
پيغام کې دا خبره دولة الاسلام کړې وي يا دې يو کس د خپلې
مشاهدې ثبوت پيش کړي، هيڅوک به يې پيش نه کړي.

او ددې خبرې لپاره ډير دلايل دي چې دولة الاسلام د يو مذهب خلکو
څخه نه دی جوړ شوی، بلکې د ټولو متعارف فقهي مذاهبنو خلکو
پرمخ يې دروازه خلاصه ده.

چې دا خبره په لاندې نقطو کې راټولوو:

اول دليل: دا چې دا خبره په دولة الاسلام کې نشته او هيڅوک يو
دليل هم ددې خبرې په وجود نشي پيش کولای.

دوهم دليل: د دولة الاسلام دا نوم په دې دلالت کوي چې څوک
مسلمان وي هغه به د دولة الاسلام ترسيوري لاندې ژوند کوي،
ځکه دا دولة السلفيين، دولة الحنفيين، دولة الحنابليين، دولة
الشافعين او دولة المالکيين نه دی.

درېم دليل: تاسې په خپله وگورئ په ويډيوگانو کې د عراق او شام
جماعتونه بنکاري تاسې به وگورئ چې په جوماتونو کې به مختلف

لمونځ کوونکي وي ځينو به په سينه لاسونه ايښي وي او ځينو د سينې نه لاندې، څوک رفع الیدین کوي او څوک يې نه کوي، دا پوره دليل دی چې د دولة الاسلام دروازه د هر مسلمان پر مخ خلاصه ده.

اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين د نيکانو بنده گانو د قبرونو

بې احترامي کوي!

ځواب: د انبياء عليهم السلام، علماؤ او اولياء کرامو څنگه چې په ژوندون باندې موږ ته شريعت د توقير او احترام حکم کړی، دارنگه ددوی د مرگ نه وروسته هم موږ ته ددوی د توقير او احترام حکم متوجه دی.

خو دا خبره پيژندل پکار دي چې ادب، احترام، توقير او محبت شرعي کلمې دي، په دې باندې عمل کول يو عبادت دی په عباداتو کې عقل او عرف ته دخل نه وي، بلکې دا به د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه موږ زده کوو.

اصل کې دا پوښتنه له دې ځايه را پيدا شوې چې د دولة الاسلام مجاهدينو د ځينو انبياء کرامو او ځيني اولياء کرامو ته په درواغ منسوب شوي مزارونه، گنبدونه او قبرونه وران کړل؛ نو ددې الزامي جواب موږ په لاندې نقطو کې کوو.

اوله خبره: دا ده چې کوم قبر یونس عليه السلام ته منسوب وو، هغه خالص دروغ دي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر د بل هیڅ پیغمبر عليه السلام په قبر باندې دلیل نشته، یوازې د ابراهیم عليه السلام قبر باره کې مشهوره ده، چې هغه بیت المقدس کې دی، د هغه په اړه هم امام مالک رحمه الله فرمایي چې: ددې صحیح ثبوت نشته، ابن تیمیه رحمه الله وایي: (لیس فی الارض قبر نبی معلوم بالتواتر ولا اجماع الا قبر نبینا صلی الله علیه وسلم وما سواه ففیه نزاع) [مجموع الفتاوی جلد ۲۷]

ترجمه: د ځمکې په سرباندې د هیڅ نبی قبر نشته چې هغه په تواتر او اجماع باندې رانقل وي، بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نه بغیر په نورو قبرونو کې اختلاف دی او کومو صحابه کرامو او اولیاؤ ته چې قبرونه منسوب دي اکثره دروغ دي، ځکه د خیرالقرون نه ډیر وروسته دعبيديه، روافضو په وخت کې راپیدا شوي.

دویمه خبره: بالفرض که چیرې دا صحیح ثابت هم شي چې دا د اولیاؤ قبرونه وو، بیا یې هم شریعت موږ ته طریقه راښودلې چې په قبرونو باندې به زیارت نه جوړوئ، گنبدونه به پرې نه جوړوئ، د ځمکې نه به یې ډیر نه جگوئ، لکه حدیث شریف کې راځي: (عَنْ

جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) [صحيح المسلم ٩٧٠]

ترجمه: جابر رضی الله عنه وایي: چې رسول الله صلی الله علیه و سلم له دې خبرې نه منعه فرمایلي چې قبر دې پوخ جوړ کړای شي او یا دې په قبر باندې څوک کيني او یا دې په هغې باندې آبادي جوړه شي.

له دې حدیث نه معلومه شوه چې قبر پخول او په هغې باندې آبادی اوزیارتونه جوړول حرام دي، که چیرته په یوه قبر باندې د مخکې نه آبادي شوی وي؛ نو بیا اسلامي حکومت ذمه واری چې ټولې هغه آبادی چې د قبرونو لپاسه جوړې شوې وي، ورانې کړي.

لکه چې علی رضی الله عنه چې ابوهیاج الاسدي رخصتولو نو دا خبره یې ورته وکړه: (أَلَا أْبَعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدْعَ تِمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْتَهُ) [صحيح المسلم ٩٧٩]

ترجمه: آیا زه تا ونه لیرم د هغه څه په خاطر چې زه په هغه خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم لیرلی وم، هغه دا چې مه پریرده هیڅ یو د روح والا شکل مگر ختم یې کړه، او مه پریرده یو قبر چې له ځمکې نه اوچت وي مگر برابريې کړه او مه پریرده یو تصویر مگر وران یې کړه.

ددې حديث نه معلومه شوه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د اوچتو قبرونو او تصويرونو د ورانولو لپاره صحابه کرام ليرل او همدا طريقه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه وروسته د صحابه کرامو هم وه، داسې منکرات که د هرچا په قبر باندې وي دا به ورانېږي، په دې کې د نیکو بندگانو هيڅ توهين او بې احترامی نه راځي.

ددې مثال داسې دی لکه جومات کې چې څوک یو بُت ودروي؛ نو هيڅ یو عاقل سړی به دا ونه وایي چې دا بُت مه ورانوی، داسې نه چې جومات بې عزتي وشي بلکې په دې جومات کې د بُت پرېښودل د جومات بې عزتي ده.

دریمه خبره: دا کوم زیارتونه چې د دولة الاسلام مجاهدینو وران کړي دا د شيعه گانو د شرک مرکزونه وو، دې زیارتونه کې به یې نذرونه منل، دوی یې د برکت ورکولو مالکان گڼل، د هر حاجت لپاره یې خپل خپل قبر مقرر کړی وو، دا د علماؤ په اتفاق سره شرک دی، دا څنگه کیدای شي چې ټول انبياء کرام دې الله سبحانه و تعالی د توحید د حاکمیت او د شرک د ختمولو په خاطر رالېږلي وي او د همدې په خاطر دې مجاهدینو وینې تویې کړې وي، چې اسلامي خلافت راشي، مگر کله چې اسلامي خلافت راشي بیا دې هم د شرک مرکزونه همداسې آباد پریږدي.

څلورمه خبره: لږ خود رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ ته وگورئ چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم مکه فتحه کړه؛ نو اول يې منات له منځه يوړ، چې اوس او خزر ج به يې عبادت کولو.

د لات زيارت چې دا يو مربع غټه تيره وه او آبادي يې پرې جوړه کړې وه، ثقيف قبيله به يې منجاوران وو، رسول الله صلى الله عليه وسلم مغیره بن شعبه رضی الله عنه وروليړه اول يې وران کړ او بيا يې په اور وسوزاوه.

د عزى زيارت چې په وادي نخله کې موقعيت درلود، دلته يوه آبادي وه، خلک به چې ورتلل بعضې آوازونه به يې اوريدل، د مکې د فتحې نه وروسته رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد رضی الله عنه

ورواستاوه، هلته درې د کيکرو ونې وې، دوه يې پرې کړې چې کله يې دريمه پرې کوله، يوه توره حبشى بنځه چې خواره واره وينستان يې وو راووتله چې خپل لاس يې په اوږه ايښى وو، غاښونه يې چيچل او منجاوران ورپسې وو، خالد بن وليد رضی الله عنه ورمخکې شو په سر يې ووهله سريې دوه ټوټې شو بيا يې هغه منجاوران ووژل.

پنځمه خبره: ذوالخصله: رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبدالله الجبلي رضی الله عنه ته وفرمايل: آيا ته به مې د ذوالخصلې درگاه نه بې غمه نه کړې؟. نو هغه د خپلې قبيلې خلک ځان سره بوتلل، د

همدان قبيلې يې مخه ونيوله، دوی جنگ ورسره وکړ، الله تعالى پرې غالبه کړل؛ نو بيا يې هغه درگاه ورانه کړله.

ورونو! که ښه تحقيق وکړئ؛ نو درته په ډاگه به شي چې ددې روافضو شرک په څو چنده د مکې مشرکانو نه زيات دی، پورته ذکر شوي نصوصو او ددې روافضو خبيثو د غليظ شرک نه وروسته څنگه مؤمن برداشت کولای شي، چې هغه درگاهونه چې د شرک لپاره جوړ شوي وي همداسې دې سلامت پاتې شي.

اشکال: د دولة الاسلام مجاهدين د هغه علماؤ په باره کې چې

دوی سره په صف کې نه دي غلط موقف لري!

خواب: علماء دوه قسمه دي: يو علماء الربانيين او بل علماء سوء دي، ربانيين علماء هغه علماؤ ته ويل کيږي چې خپل علم يې د آخرت لپاره حاصل کړی وي او ټول کوششونه يې د آخرت د طلب لپاره وي، د الله عزوجل په کتاب او د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنتو باندې پوه وي، عقیده يې د اهل سنت والجماعت د اصولو موافق د سلف الصالحينو څخه را اخستې وي، خپل ژوند يې د حق طرف ته دعوت او د حق نه د دفاع په خاطر وقف کړی وي، د هرې زمانې فتنې يې پیژندلې وي او د هرې فتنې نه د نجات لپاره د خپل ځان او د

امت د خلاصون لارې ورته معلومې وي، له کفر سره هر قسم جنگ پیژني، که هغه عسکري وي او که اعلامي، که فکري وي او که د قوانینو جنگ وي.

او د هر قسم جنگ په مقابل کې اسلامي امت راپورته کوي، خپل دین د دنیا لپاره نه خرڅوي او په حق کې د هیڅا له ملامتیا څخه نه ویريږي.

داسې علماؤ ته دولة الاسلام ډیر زیات احترام لري، اکثره مجاهدین یې همداسې خلک دي (نحسبهم کذالک واللّه حسیبهم ولا نزکی علی الله احد)، څومره چې غټ مسئولیتونه دي په دولة الاسلام کې هغه تقریباً داسې علماؤ ته حواله کیږي، ددې سره هغه علماء چې په نورو ملکونو کې دي که بیعت یې کړی وي او که نه موږ ته چې څومره معلومه ده هغوی په ډیر ښه نوم او احترام باندې یادوي.

کوم علماء او جهادي مشران چې مخکې تیر شوي دي، هغوی ته په درنه سترګه ګوري؛ خو سره له دې چې د کوم داسې رباني عالم خبره هم د شریعت سره خلاف وي، ددغو علماؤ په احترام سره هغه خبره یې بیا رد کیږي، ځکه د رسول الله ﷺ نه رانښکته داسې څوک نشته چې د هغه خبرې دې بغیر له دې نه چې په شریعت دې وتللی شي د قبلیدو وړ وي.

بل علماء سوء دي: دا داسې علماء دي چې علم يې حاصل کړی وي؛ خو يو څه وخت په حق باندې وچليږي تردې چې ښه مشهور شي، بيا سمه لاره پرېږدي او په منحرفه لاره روان شي کومه لاره يې چې الله عزوجل ته د رسيدلو لپاره نيولی وي هغه پرېږدي د ديموکراسيو او طاغوتي نظامونو ښکار شي.

او يا هم له ابتداء نه په منحرفه لاره روان وي، د داسې علماؤ نه د استفادې لپاره طاغوتي مجرمان په کمين ناست وي، دده د نيت خرابولو، د آخرت نه د توجه راگرځولو او د لا زيات انحراف لپاره مالونه او وظيفې ور وړاندې کړي، چې په نتيجه کې يې پښې وښوئېږي او کوم علم چې د حق د دفاع لپاره حاصلېږي هغه د حق د مقابلي لپاره استعمال کړي، حقې خبرې پتوي، نصوصو کې باطل تاويلات کوي حق پرستو باندې الزامونه لکوي ددې لپاره چې د ملگرتيا نه يې خلک واړوي.

دا بيا حقه خبره ده چې دولة الاسلام بيا پوره کوشش کوي، چې دداسې علماؤ اصلي حقيقت بيان کړي او خپل موقف ظاهر کړي؛ نو داسې علماؤ ته سختې خبرې موږ ته الله سبحانه و تعالى په خپل کتاب کې ښودلي، لکه د بني اسرائيلو علماؤ په باره کې الله تعالى فرمايي:

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ)

[سورة الجمعة ٥]

ترجمه: مثال د هغو کسانو چې د تورات علم ورسره دی؛ خو عمل پرې نه کوي د خره په شان دی چې کتابونه یې بار کړي وي.

دلته بدو علماؤ ته الله تعالی د خره کلمه ویلی ده، بل خای کې الله تعالی ورته سپي ویلي دي، په دې صفاتو بیانولو کې حکمت دادی چې د عالم نوم یاد شي؛ نو چې هرڅه خبره کوي خلک یې رښتیا گڼي، ځکه الله سبحانه و تعالی د داسې علماؤ اصل حقیقت بیان کړ.

نو داسې علماؤ ته د شرعي اصولو موافق سختې خبرې حق نه دفاع بلل کیږي، بعضې علماء داسې دي چې علماء سوء نه دي، ښه سابقه لري مجاهدینو سره ښه محبت لري او همیشه دا کوشش کوي، چې د مجاهدینو اصلاح وکړي؛ خو کله پرله پسې داسې خطابونه مجاهدینو ته کوي چې په میډیا باندې خپرېږي، کافرو ته یې فایده رسیږي او بعضې ساده مسلمانان د هغو خبرو په ذریعه د مجاهدینو نه لرې کیږي؛ نو مناسبه ده چې داسې علماؤ ته تنبیه ورکړل شي.

بیا په اوس وخت کې پکار دا ده چې دې علماؤ خلک د خلافت د بیعت کولو طرف ته رابللي وای، په خپله یې د خلیفه سره په بیعت

باندې د خلکو شکونه زایلہ کړي وای، ټول مسلمانان یې متحد کړي وای او د کفارو زړونه یې چولي وای.

اشکال: دولة الاسلام مجاهدینو اردني پیلوټ په اور وسوزاوه

او په اسلام کې په اور سوزول ناروا کار دی!

خواب: ددې اشکال په خواب کې موږ درې بحثه لرو:

اول: دغه اردني پیلوټ څوک وو؟

دویم: جرم یې څه وو؟

دریم: په اور سوزول په شریعت کې څه حکم لري؟

اول: اردني پیلوټ:

اردني پیلوټ معاذ الکساسبه د اردن اوسیدونکی او د جنګي جیت الوتکې چلوونکی وو، کله چې په (۱۴۳۶هـ) کال کې د امریکا حکومت د دولة الاسلام مجاهدینو پرضد جګړه کې له عربي نړۍ څخه مرسته وغوښته، ټولو په یوه غږ د امریکا غوښتنې ته مثبت خواب ورکړ او ښه قوي تړون یې ورسره لاسلیک کړ، چې په دې تړون کې هر عربي هیواد ته د مسلمان وژنې او اسلام ختمونې په لږ کې ځانګړی مسئولیت ورپه غاړه شو.

اردن د امریکايي تړونوالو څخه هغه هیواد وو، چې د خلافت په خاوره یې د مجاهدینو او غیر مجاهدینو ترمنځ کوم توپیر هم نه کاوه اوله مخې یې د ارض الخلافه (عراق، شام) ټول اوسیدونکي که هغه مجاهدین وو او که غیر مجاهدین عام مسلمانان، په بې رحمۍ سره بمبارول او د امریکا حکومت سره د ښو نمبرو د اخستلو لپاره یې په پوره اخلاص سره د دولت الاسلام د ټکولو لپاره گامونه پورته کړل.

د اردن حکومت معاذ الکساسبه او د هغه الوتکه په دغه تړون د مسلمانانو د بمبارولو لپاره وټاکله او په ترټولو زیاته خطرناکه ذروي او د انسانو سیزونکې وسله (لیزر شعاع) یې سنباله کړله.

معاذ هم د خپل حکومت دغه ظالمانه پریکړه ومنله او د هغوی لخوا د اسلام او مسلمانانو پرضد جگړه کې ورسپارل شوی دریزې قبول کړ، ورځ په ورځ به د عراق او شام حدودو ته راوونښته او په ټولو مسلمانانو به یې بې رحمه بمبارونه کول، ښځې، ماشومان، سپین پیري او مجاهدین به یې د لیزرې شعاع په واسطه سوزول د عراق او شام روغتونونه د معاذ په بې رحمه بمبارونو کې په سوزویدلو جسدونو ډک شول او په هدیرو به د جنازو ځای نه وو، د دولت الاسلام مجاهدینو د دغه الوتکې د راغورځولو لپاره خپل ځواک په کار واچاوه او د الله سبحانه و تعالی په فضل او مهربانۍ سره بالاخره په

دې وتوانيدل، د دافع هوا په واسطه يې دا الوتکه وويشتله، نو معاذ الکسباسه د پراشوت په واسطه په دې خاطر خان په بحر کې وغورځاوه چې ژوند يې خواندي شي، ليکن الله تعالى معاذ د دولت اسلام سرتيرو مجاهدينو په لاس کې ورکړ.

دوهمه مسئله: د پيلوت په پيژندنه کې مو د نومړي جرم وپيژانده؛ خوزه به په لنډه توگه دا ووايم چې نوموړی يو غليظ مرتد او د اسلام او مسلمانانو پرضد د نړيوالو کفري قوتونو يو وفادار حليف (تړونوال) او کومکي وو، او په دې خبره علماؤ اجماع را نقل کړې، چې چا له کفارو سره د مسلمانانو پرضد مرسته وکړه، هغه کافر او مرتد دی، لکه ابن حزم رحمه الله وايي: ((ومن يتولهم منکم فانه منهم) انما هو علی ظاهره بانه کافر من جملة الکفار وهذا حق لا يختلف قيه اثنان)

ترجمه: قرآن کریم کې الله تعالى فرمايې چې چا د کافرو سره موالات (دوستانه) وکړه هغه د کفارو له ډلې څخه دی، دا آيت په دې خپل ظاهر باندې حمل دی (تاويل ته پکې ضرورت نشته) يعنې دا کافر دی د نورو کافرو په شان، او دا داسې حقه خبره ده چې دوه کسان هم پکې اختلاف نلري.

ددې مسئلې وضاحت زموږ د بحث موضوع نه ده؛ نو ځکه پرې ځان نه بوختوو، ځکه په دې اړه مستقل کتابونه لیکل شوي دي؛ خو زموږ مقصود ددغه پیلوټ د ارتداد د غلظت ثابتول دي.

نوموړی یواځې په تړون کې نه وو شریک شوی او نه یواځې د اسلامي دولت په مجاهدینو بمبارونه کولو، بلکې د ارض الخلافة ټول عوام او خواص، ښځې او ماشومان سپین ږيري او بوداگان روغ او ناروغ جماعتونه او روغتونونه جرگې او ودونه یې په بې رحمه بمبارول او له کفارو سره یې د خپل اخلاص مظاهره کوله.

دریمه مسئله: هرکله چې د پورتنیو بحثونو څخه د اردني پیلوټ (معاذ الکسباسه) ارتداد او کفر ثابت شو.

نو اوس راځو دې ته چې د شریعت په چوکاټ کې د مرتد او کافر سوځول څه حکم لري؟

زما ورونو! شرعي مسئلې زموږ په عواطفو او احساساتو باندې بناء نه دی، بلکې په هره مسئله به د الله سبحانه و تعالی حکم ته گورو:

په دې اړه علماؤ نه څلور قولونه رانقل دي:

اول قول: عمر رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنه، اوله ائمه وو څخه د امام ابوحنیفه رحمه الله او دسفیان ثوري رحمه الله ته منسوب

قول دی، دوی وایي چې د هیڅ یو مجرم سوزول په هیڅ یو حالت کې روا نه دي، برابره خبره ده که ابتداءً وي او که قصاصًا.

دویم قول: له امام نووي، ابن قدامة او بعضې نورو سلفو رحمهم الله نه نقل دي چې سوزول حرام نه بلکې مکروه دي.

دریم قول: له صحابه وو نه د أبوبکر صدیق رضی الله عنه، علی رضی الله عنه او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه او امامانو نه نقل دي چې د ځینو جرمونو په سر لکه لواطت ارتداد او داسې نور... ابتداءً سوزول روا دي، پرته له قصاص نه، لکه أبوبکر صدیق رضی الله عنه، ابوموسی اشعري رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه، عبدالله بن زبیر رضی الله عنه، خالد بن ولید رضی الله عنه ددې جرمونو والا سیزلې دي او په دې اړه صحابه وو نه اجماع هم نقل ده.

څلورم قول: امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام سرخسي او جمهورو علماء رحمهم الله په دې نظر دي چې ابتداءً یې سوزول نشته خو قصاصًا روا دي او زما په اند همدا قول راجح دی (ان شاء الله تعالی).

دلایل یې دا دي:

(۱) قرآن کریم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: (فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ) [سورة البقرة ۱۹۴]

ترجمه: چاچې پرتاسې زياتۍ كړ؛ نو تاسې د هغوی د زياتي په اندازه
برابره سزا ورکړئ.

امام قرطبي رحمه الله ددې آيت لاندې ليکي: (لاخلاف بين العلماء ان هذه
الآية اصل في المماثلته في القصاص فمن قتل بشئ قتل بمثل ماقتل به وهو
قول الجمهور مالم يقتله بنفس كللواة واسقاء الخمر فيقتل بالصيف)
[احكام القرآن ۲-۳۵۸]

ترجمه: د علماؤ ترمنځ دې کې اختلاف نشته چې دا آيت په دې خبره
دليل دی چې په قصاص کې به برابروالی کيدای شي، چاچې په کومه
طريقه او کوم وسله وژل کړې وو په هماغه طريقه او وسله به وژل
کيږي، او دا د جمهورو علماؤ مذهب دی؛ خو که دا مرگ د داسې
عمل په نتيجه کې رامنځته شوی وي؟ چې ذاتاً حرام وي، مثلاً يو چا
له صغیرې ماشومې سره زنا وکړه، يا يې له يو چا سره لواطت وکړ،
يا يې شراب ورکړل او په نتيجه کې يې مفعول مړ شو؛ نو د فاعل د
مرگ لپاره به په قصاص کې همدغه لاره په کار نه اچول کيږي، له
کومې نه چې ده کار اخستی، بلکې په داسې وخت کې به بيا په توره
وژل کيږي.

(۲) بل حای کې الله سبحانه و تعالى فرمايي: (إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ) [سورة النحل ۱۲۶]

ترجمه: که چیرته پرتاسو تجاوز وشو نو تاسو هم تجاوز وکړئ په هغه اندازه چې په تاسو باندې شوی وو، او که چیرې تاسو صبر وکړ؛ نو دا کار صبر کوونکو لپاره غوره دی.

ابن کثیر رحمه الله وایي: (يا امر بالعدل في القصاص والمماثلة في استفاء الحق) [٦١٣-٤]

ترجمه: الله تعالى په دې آيت کې د قصاص اخستلو پرمهال د خپل حق پوره اخستلو په اړه په انصاف او بالمثل معاملې امر کوي.

(٣) حديث کې راځي چې څه خلک مدينې ته راغلل ايمان يې راوړ، څه موده وروسته ناروغه شول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوې ديني ته وليږل چې هلته د زکات اوبښان وو او شپونکي ورسره وو، او امريې ورته وکړ د زکات د اوبښانو شيدې او امتيازې وڅکي، په دې سره به ستاسې ناروغي ښه شي، دوی هلته لاړل څه وخت وروسته روغ شول او ښه مست شول؛ نو د رسول الله صلى الله عليه وسلم شپونکي يې ووژل او اوبښان يې ترې بوتلل، لږ وخت وروسته رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خبر ورسیده، صحابه کرام يې ورسې وروليږل، ژوندي يې راوستل هغه روايت کې داسې راځي: (فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ، فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحُرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا) [صحيح البخاري ٦٨٠٤]

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وکړ، چې د وسپنې سيخان دې په اور گرم شي او سترگې دې پرې وداغل شي او لاسونه او پښې دې غوڅ شي او گرمۍ ته واچول شول؛ نو دوی اوبه غوښتلې صحابه ؤ اوبه ورنکړې تردې چې مړه شول.

د مسلم روايت کې ورسره داسې الفاظ راغلي: (عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أَوْلِيكَ، لِإِنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرَّعَاءِ) [صحيح المسلم ١٦٧١]

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه ددوی سترگې په اور وداغلې چې دوی د شپونکيانو سترگې داغلې وې (نوقصاصًا يې ددوی سترگې وداغلې).

(٤) امام بخاري رحمه الله په خپل صحيح کې باب ايښی: (باب اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق)

ترجمه: دا باب په دې اړه دی چې که یو مشرک مسلمان وسيزي آیا دا مشرک به بيرته سيزل کيږي او که نه؟

ابن حجر رحمه الله: (كانه ا شار بذالك الى تخصيص النهي في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يعذب بعذاب الله) اذا لم يكن ذالك على سبيل القصاص) [فتح الباري ٦-١٥٣]

ترجمه: گویا که امام بخاري په دې باب کې دې خبرې ته اشاره کړې چې کوم حدیث کې چې منع راغلې ده چې د الله عزوجل په عذاب به عذاب نه ورکول کېږي دا خاص دی په هغه حالت پورې چې د قصاص معامله نه وي.

(۵) ابن القيم رحمه الله وايي: (ولهذا كان اصح الاقوال ان يفعل بالجانى مثل ما فعل بالمجنى عليه مالم يكن محرما لحق الله كالقتل بالواطته وتجريح الخمر ونحوه فيحرق كما حرق) [حاشية ابن قيم على السنن ابى داود ۱۲-۱۷۲]

ترجمه: له دې امله ترټولو صحيح قول دا دی چې جنايت کوونکى چې څنگه جرم کړى وي، هغه شان معامله به ورسره کېږي؛ خو چې داسې حراموالى يې د الله تعالى د حق له امله نه وي، لکه په لواطت سره وژنه يا د شرابو په څېړلو سره مړينه او داسې نور... نو دا روا ده چې يو سوزونکى د سوزولو په قصاص کې وسوزول شي.

له پورته نصوصو معلومه شوه چې که يوه کافر مسلمانان په اور نه وي سوزولي هم سوزول يې په اتفاق د علماؤ سره حرام نه دي، بلکې د سترو جرمونو له امله ابتداء مشرانو صحابه کرامو سيزل کړې دي، لکه ابوبکر صديق رضی الله عنه، ابوموسى اشعري رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه، عبدالله بن زبير رضی الله عنه، خالد بن وليد رضی الله عنه او داسې نور...

او که یو مجرم مخکې سوزول کړي وي؛ نو د قصاص په توګه یې د مجرم سوزول روا دي او کوم حدیث کې چې راغلي (لا یعذب بعذاب الله) چاته به د الله سبحانه و تعالی په عذاب (اور) سره عذاب نه ورکول کیږي؛ نو دا له قصاص څخه پرته حکم دی، چې له هغو نصوصو سره هیڅ تکرر نه لري چې قصاصاً د بدلې اخستلو لپاره د سیزلو جواز ثابتوي، لکه امام بخاری رحمه الله هم دا ډول ددې تعارض دفعه کولو ته اشاره کړې ده.

دا د مسئلې شرعي حیثیت وو.

او د اردني پیلوټ (معاذ الکسباسبه) په اړه هر عاقل کس پوهیږي، چې کوم کس چې ابوموسی اشعري رضی الله عنه او معاذ بن جبل رضی الله عنه سوزولی وو، نه یې د معاذ الکسباسبه نه جرم دروند وو او نه یې ارتداد له ده نه سخت وو او نه د هغه لوطي جرم له ده نه ډیر وو، کوم کس چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سوزولی وو او نه دده جرم له هغه خوارجو نه کم وو چې علی رضی الله عنه سوزولی وو، بلکې دده ارتداد سره سره ډیر مسلمانان شهیدان کړي وو.

که دا خبره دې ذهن ته نه رسیږي؛ خو دغه پیلوټ پخپله اعتراف کړی وو چې دا بمباري ما کړې، دا بې ګناه مسلمانان چې په (لیزر

شعاع) اور اچوونکو بمونو سوزیدلي اويا د خاورې لاندې شوي دا
 ما په خپل لاس کړي؛ نو دا څنگه انصاف دی چې دا دې بې گناه
 مسلمانان، ښځې، ماشومان، واره او زاره ... د امریکې د خوشحالولو
 په خاطر توپې، توپې کوي او په اورونو دې سوزوي دادې هیڅ د
 غندنې وړ نه وي او که دولة الاسلام د قصاص په توګه د مسلمانانو
 د انتقام په درجه کې یو مجرم سوزوي دادې غټ ظلم وي او دادې
 د دولة الاسلام په لمنه ستر داغ وي، الله اکبر والله المستعان: دا کوم
 عقل دی چې دا دیموکراسۍ بچي پرې تول کوي د زرګونو مسلمانانو
 سوزول هیڅ جرم نه ګڼي؛ خو د یوه کافر نه انتقام اخستلو کې یې
 ټوله نړۍ پر سر اخستې کافر او مسلمان، عالم او جاهل، مجاهد او
 غیر مجاهد نه دی معلوم؛ خو ټول په یوه خوله د اوباما فتوې
 تعقیبوي او د هغې په تقلید له عربو او عجمو نه چغې دي چې (حرق
 الطیار ظلم) د پیلوټ سیزل ظلم وو. العجب فالعجب!!!

(۶) که دا یو دلیل دې هم نه قانع کوي؛ نو دا یو داسې جرم نه دی
 چې یا د عقیدې سره تعلق لري یا یوه اصولي مسئله ده، بلکې په
 جهادونو کې د رسول الله ﷺ د زمانې نه راپدیخوا په هره
 زمانه کې د مجاهدینو نه داسې کارونه شوي چې اتفاقاً به حرام وو؛
 خوبیا به هم دومره شور چا نه جوړاوه، بلکې ډیر کرته به یو امیر

نه يو داسې کار صادر شو، چې حرمت به يې قاطع وو؛ خو هغه امير به معزولیده هم نه، ځکه دا اجتهادي مسائل دي، د فقهاوو په اصطلاح کې دې قسم مسائلو ته اختلاف النوازل ويل کېږي، چې څوک هم خپل کوشش وکړي که حق ته ورسېږي؛ نو دوه اجره الله تعالى ورته ورکوي او که حق ته نه رسېږي؛ نو بيا هم الله تعالى يو اجر ورکوي او گناهکار خو قطعاً نه شميرل کېږي.

د بيعت نه کولو نقصانونه

کله چې خلافت قائم شي بيا له خليفه المسلمين سره بيعت نه کول څه نقصانات لري؟

د خلافت قائمول يوه سياسي مسئله نه ده چې ددې د قيام په ذريعه دې يو څوک منصب ته ځان ورسوي، بلکې دا د الله عزوجل يو مهم حکم دی، ددې په قيام پورې شريعت د بندگانو دنيایو او اخروي مصالح تړلي دي، له دې امله الله عزوجل خلافت قائمول مشروع کړي او بيا يې ټولو مسلمانانو ته حکم کړی، چې خليفه سره دې بيعت وکړي، څنگه چې د خلافت په قيام پورې الله سبحانه و تعالی د بندگانو دنيوی او اخروي مصالح تړلي، دغه شان له خليفه سره بيعت نه کولو کې الله سبحانه و تعالی د بندگانو دنيایو او اخروي نقصانونه ايښي دي چې په دې لړ کې لومړی هغه نصوص ذکر کوو چې په هغې کې د امام سره د بيعت نه کولو وعيدونه بيان شوي.

اول دليل: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايي: (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي

عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [صحيح المسلم ۱۸۵۱]

ترجمه: څوک چې مړ شو او غاړه کې يې د امير بيعت نه وو، نو مړگ يې د جاهليت دی.

علماء کرامو د جاهليت په مرگ باندې د مړينې دوه مصداقه بيان کړي دي:

۱- دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعثت نه مخکې خلکو په جاهليت کې ژوند تیراوه، مشري يې پاچايانو او تنظيمونو (قومونو، ډلگيو) مشرانو کوله او ژوند يې د قومي تړونونو او کليوالي دودونو له مخې ترسره کاوه؛ نو اوس د خليفه له بيعت نه پرته او د شرقي، غربي قوانينو يا ولسي دودونو او رواجونو او تنظيمي لوايحو او شعارونو تر سيوري لاندې د پاچايانو، جمهور رئيسانو يا تنظيمي رهبرانو او قاندينو په مشرۍ کې ژوند کول د جاهليت ژوند دی او په دغه حالت کې مرگ د جهالت مرگ دی.

۲- دا چې همداسې بې بيعته گرځيدلو له امله به يې الله تعالى آخره خاتمه د جاهليت والاوو په شان وگرځوي.

که څوک د سالم فکر خاوند وي او په خپل گريوان کې سم فکر وکړي؛ نو د بيعت د وجوب او د بيعت نه کولو د وعيد لپاره همدا يو دليل پوره دی.

دوهم دليل: (من نزع يدا من طاعة فلا حجة له ومن مات ولا طاعة عليه كان ميتة ضلالة) [رواه مسلم]

ترجمه: چاچی لاس د امام د طاعت نه وویسته؛ نو دده لپاره به د الله سبحانه و تعالی په نزد هیڅ دلیل نه وي او څوک چې مړ شو او هغه د امام د طاعت نه خارج وي دا د گمراهۍ مرگ دی.

دریم دلیل: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِینَةً جَاهِلِيَّةً) [متفق علیه]

ترجمه: چاچی د یو امیر نه یو کار بد وگانه؛ نو صبر دې وکړي، ځکه چې څوک د امام له طاعت نه یوه لویشت هم ووځي او مړ شي؛ نو دا د جاهلیت په مرگ مړ شو.

له پورتنیو احادیثو نه معلومه شوه چې کله یو خلیفه اهل الحل والعقد وټاکي؛ نو په نورو خلکو لازمه ده چې له خبریدو سره سم له دغه خلیفه سره بیعت وکړي، اوس که خلیفه (امام) وټاکل شي او څوک بیعت نه کوي؛ نو دا به خالي نه وي، یابه ددې خبر د څیړنې او تحقیق له امله خپل بیعت وروسته کوي او صبر به کوي ترڅو ښه باوري شي د خلیفه د خلافت اعلان رښتیا دی او که دروغ، یا اعلان شوی خلیفه د خلافت په شرطونو برابر دی او که نه، یا اهل الحل والعقد ټاکلی دی او که په خپله یې ځان په یو سرد بیعت قابل اعلان کړی او د امت یو کس هم ورسره نشته، نو که دا قسمه خلک یو څو ورځې بیعت وروسته کوي؛ نو له الله تعالی نه امید

دی (ان شاء الله تعالى) دا کس به گناهکار نه وي؛ خودا کار به یې واقعاً د تحقیق پر بناء وي؛ نه هسې د وخت تیروولو لپاره؛ نو په ده دوه خبرې لازمې دي، یو دا چې سمدستي به تحقیق شروع کوي او دویم دا چې کله ورته حقیقت په ډاگه شو؛ نو سمدستي به بیعت کوي، بیا دې له ځنډ نه کار نه اخلي چې میاشتي او کلونه پرې تیرېږي او دی وایي چې زه گورم چې دا خبر رښتینی دی او که نه، او خلیفه په شرطونو برابر دی او که نه، او گورم چې نور امت ورسره بیعت کوي او که نه، په دې صورت کې بیا له بیعت وروسته کیدونکي خلک گناهکار دي.

او دا ځکه که هر کس همداسې وروسته پاتې کیږي؛ نو د امت حاکم جماعت به له چا نه راجوړیږي او د خلیفه ملا به څوک ورتړي او په دې اړه علماء او پوهه خلک له نورو نه مخکې مسئول دي، ځکه دوی ډیر ژر په موضوع ځان قانع کولای شي او نور امت په دوی پسې اقتداء کوي او دوی ته گوري؛ نو چې په داسې مسئلو کې علماء د عوامو نظر څاري او د هغوی د رایې مطابق پریکړې کوي یا په اکثریت پسې ځي؛ نو نور امت به څنگه پریوه خلیفه راټول شي او څنگه به امت دغه نعمت بیرته په لاس کې ولري چې له مودو یې له لاسه وتلی دی...

او که دا خلک د یوه تنظیم تر سیوري لاندې اوسېږي او د خپل تنظیم امپورته په خپل گمان خلیفه ښکاري، د هغه بیعت پرځان واجب گڼي او د حقیقي شرعي خلیفه (امام) سره بیعت نه کوي، یا له دې امله بیعت نه کوي چې ډیرو جهادي مشرانو او ډیرو علماؤ لا تر اوسه بیعت نه دی کړی؛ نو چې کله هغوی بیعت وکړ، بیا به یې زه هم وکړم یا دا خلیفه (امام) ورته له خپل فکر او مذهب خلاف ښکاري، یا دده بعضې غوښتنې نه پوره کېږي او شخصي مفادو ته یې تاوان رسېږي؛ نو په داسې حال کې د یو شرعي امام د بیعت نه وروسته کیدل گناه ده او په داسې انسان چې له بیعت نه پرته څومره وخت تیرېږي په گناه کې تیرېږي او که مرگ ورته راغی؛ نو دا مرگ به یې د جاهلیت مرگ وي، لکه د مخکې ذکر شویو احادیثو مقصد همدا وو. واللّٰه اعلم وعلمه اتم.

اوس هغو ورونو ته یو څو پوښتنې راجع دي چې د خلیفه المسلمین شیخ أبوبکر البغدادی سره بیعت نه کوي:

اول: له مخکنیو بحثونو څخه په ډاگه شوه چې ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله خلافت په شرائطو برابر نه دی او په دې خبره یو دلیل هم نشته، چې نوموړی د ټول امت لپاره خلیفه وو، آیا ته اوس

دې ته سترگې په لاره يې چې زما مشران به بيعت کوي، بيا به زه هم بيعت کوم؟

که همداسې وي؛ نو آیا بيعت يو فوري حکم نه دی؟

آيا ددې وروسته کول د يوه مسلمان لپاره ناروا نه دی؟

آيا ددې د وروسته کولو حکم همداسې نه دی، لکه څرنګه حکم چې د نورو حکمونو لکه (لمونځ، روژه، زکات، حج او داسې نورو...) دی؟ که همداسې وي؛ نو د بيعت د وروسته کولو لپاره خپل رب ته څه ځواب لري؟

آيا ته په دې طمعه انتظار کوي چې د دولة الاسلام په مقابل کې ټوله نړۍ ولاړه ده، دوی د ټولې نړۍ زور نه لري، يو څه وخت پورې به وي ختم به شي، زه به د خپل تنظيم سره اړيکې نه پرې کوم آيا دا انتظار د هغه چا انتظار سره مشابه نه دی چې الله سبحانه و تعالی د هغوی باره کې فرمايي: (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ) [سورة التوبة ۵۴]

ترجمه: (ای پیغمبره! دې منافقانو ته ووايه) تاسې زمونږ په اړه له دوه ښيګڼو او خوښيو پرته د بل شي انتظار نه کړئ (فتح يا شهادت)).

آيا د خلافت په ړنگيدلو خوښي د حق په ړنگيدو خوښي اوله كفارو سره همغږي نه ده؟

آيا الله تعالى دا صفت د منافقانو په اړه ندي بيان كړي؟ ددې آيت كريمه په معني خولې فكر وكړئ چې رب العلمين فرمايي: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ) [سورة محمد ٢٦] ترجمه: دا منافقان حكه مرتد شول چې هغو خلكو ته چې د الله تعالى نازل كړي آيتونه بد گڼي (يهودو) چې موږ به خامخا ستاسې ځيني خبرې ومنو.

يادونه: زما مطلب دا نه دى چې په بيعت نه كولو سره به يو څوك يهودي يا منافق شي (كلا و حاشا) هيڅ كله دې زما له خبرې نه څوك دا مطلب نه اخلي، بلكې زما مقصد دا دى چې د قرآنكريم هروعيد اول بايد ځان ته متوجه كړو داسې نه چې د خپلو مفادو نفسي غوښتنوله امله يوسړى په ناپوهۍ سره د يووعيد مستحق ونه گرځي.

آيا ته له دې امله بيعت نه كوې چې دا خلافت بايد زما د تنظيم له لارې راغلى وي؟

آيا ته له دې امله بيعت نه كوې چې ستا د تنظيم امير د خليفه په توگه نه دى ټاكل شوى؟

آيا مهرباني د الله سبحانه و تعالى په لاس کې نه ده چې چاته يې وغواړي ورکوي يې؟

ددې آيت مقصد به څه وي چې الله عزوجل فرمايي: (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [سورة ال عمران ۷۳]

ترجمه: ورته ووايه مهرباني د الله تعالى په لاس کې ده چې چاته يې وغواړي ورکوي يې.

آيا الله سبحانه و تعالى د هرې مرتبې مستحقين نه پيژني او هرچاته د هغه د ظرفيت له مخې ورکړه نه کوي؟

او بل دا چې دا وفا له الله تعالى او د هغه له دين سره پکار ده او که د خپل تنظيم او د هغه امير سره؟

آيا دا ټولې قربانۍ به د همدې لپاره وې چې زما تنظيم دې واک ته ورسېږي او زما امير دې مشر شي؟

آيا دا ټولې وينې ددې لپاره توييدې چې که د الله سبحانه و تعالى دين او د نړۍ په کچه اسلامي خلافت زما په لاس غالبېږي ماته قبول وي او که د بل چا په لاس نوبيا يې نه منم؟

مه کوی! ای زما د جهادي صف ملگرو! دا لارې مه راتنگوی او په اسلامي امت د الله سبحانه و تعالی له لورې په پیرزو شوې نعمت خاورې مه اړوی، ددې ستر نعمت ناشکري مه کوی.

ولې کوی؟ ولې دا لار راتنگوی چې له ځانه پرته پرې بل څوک نه پریردی، دا خو ډیره لویه لار ده، ټول امت پرې ځایېږي.

آیا ته ددې انتظار کوې چې کوم بل داسې خلیفه به راشي چې هغه به زما له مزاج سره برابر وي؟

آیا تا دا حدیث نه دی لیدلی یا اوریدلی چې کله له یو خلیفه (امام) سره بیعت وشي د دوهم سره بیا بیعت کول حرام دی او د دوهم خلیفه پرضد به (د ټولنیز مصلحت له امله) جهاد اعلانېږي؟

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائي: (إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) [صحیح المسلم ۱۸۵۳]

ترجمه: کله چې د دوه خلیفه گانو سره بیعت وشي؛ نو ورستی خلیفه ووژنی.

امام ماوردي رحمه الله وایي: (فلو تعين لاهل الاختيار واحد هو افضل الجماعة فبايعوه على الامامة وحدث بعده من هو افضل منه انعقدت ببيعتهم امامة الاول ولم يجز لعدول عنه من هو افضل منه) [الاحكام

السلطانية جلد ۱ ص ۸]

ترجمه: که اهل الحل والعقد په خپلو کې يو غوره شخص وټاکه او په امامت يې بيعت ورسره وکړه، تردې وروسته يوبل کس چې دده نه غوره هم وي را پيدا شي؛ نو د اول امام لپاره به امامت پاتې کېږي او امت به له دغه خليفه له بيعت څخه نه اوږي چې هغه بل غوره کس سره بيعت وکړي.

کله چې په شرعي طريقه د خلافت په شرطونو برابر يو خليفه وټاکل شي، د دنيا له ګوډ ګوډ نه ورسره اهل حق مسلمانان بيعتونه وکړي او بيا هم يو کس په يوه بهانه او بله بهانه به بيعت څخه وروسته کېږي، دا غم ورسره نه وي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم ددې حديث مصداق به وګرځي چې فرمايي: (وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) [صحيح المسلم ۱۸۵۱]

ترجمه: څوک چې مړ شو او غاړه کې يې د امير بيعت نه وو، نو مرګ يې د جاهليت دی.

که يو څوک په ديموکراسۍ، سيکولرزم، علمانيت، کميونيزم، سوسياليزم، امپرياليزم، ليبراليزم، پډرياليزم او نورو کفري قوانينو عقیده لري او دغه کفري نظامونو د اغيز له امله د اسلامي خليفه سره بيعت نه کوي او اسلامي خلافت ته نه تسليمېږي؛ نو دوی خو ګمراه شوي خلک دي، له دوی نه موږ هيڅ ګيله نه کوو، که موږ

په دې اړه گيله کوو، بايد له خپله ځانه يې وکړو، ځکه دا زموږ خپله کمزوري ده چې په کور کې راته دښمن دومره کار وکړ چې ولسونه يې راته د اسلامي نظام د لارې خنډ کړي دي، په اصل کې دا زموږ د مسلمانانو د غفلت، له دعوت نه ناسته، يا د دعوت نیمګړتياوي او د جهاد په لاره کې د صف او بیرغ نه يو کولو نتیجه ده.

زموږ لویه گيله نن له هغو ورونو څخه ده چې تر اوسه يې خپلې شپې ورځې د اسلامي خلافت لپاره ناآرامي کړې، په ځان يې د سهولت او خوښيو ژوند حرام کړی او په خپل کور کلي کې په غلا ګرځي، د دښمن گوليو ته يې تېرنیولی او له الله سبحانه و تعالی نه د اسلامي خلافت د قیام لپاره دعاګانې غوښتي، ددې لپاره يې خپله وینه، سر، مال، اولاد او ټوله شتمني میدان ته ویستلې او په پوره میړانه يې له هر څه نه خپله طمعه غوڅه کړې؛ خو کله چې الله سبحانه و تعالی په خپل فضل سره د دوی د قربانیو نتیجه وویستله او د ټول اسلامي امت لپاره يې د اسلامي مسلمانانو د هیلو غوټې په گل کیدو شوې، اوس دوی په یوه اوبله بهانه یوخوا او بل خوا سرونه اړوي او یوه شېبه اوبله را پیدا کوي او له بیعت څخه ځان وروسته کوي، په اصل کې همدوی د گیلې وړ دي، ځکه گيله له خپل دوست نه کیږي.

په پای کې؛ ټولو مجاهدينو ورونو ته د زړه له درده وايو: ای زموږ
د سنگر ملگرو! ای د حق د لارې پټنگانو! ای خوږو او زړه ته
رانږدې ورونو!

په رښتيا درته وايو پر تاسې موزړه درد کوي چې د شېهاتو له امله
خپل ځانونه له بيعته پر شاه نه کړئ، دا کومو خبرو چې تاسې له
بيعته بند کړي ياست، دا شېهات دي، دا څه دلايل نه دي چې تاسې
پرې معذور وگڼل شئ، په واللّه که په دې بهانو معذور وشميرل شئ،
سبا زموږ او ستاسې خپل رب ته ودریدل دي او هلته راسره د زړې
زړې حساب کيږي، راځئ چې له خپل ځان سره يو څه حجت يوسو.

گرانو او خوږو ورونو! قانون دا دی چې د حق په وړاندې د لومړي
ځل لپاره دومره شېهات راپورته کيږي چې اندازه يې نه وي او په دې
کې حکمت دا دی چې که وخت سره حق په خپله اصلي جامه کې
ښکاره شي؛ نو بيا به يې هر څوک بې له کوم بصيرت نه ومني، بلکې
اللّه تعالیٰ نه غواړي چې د حق ملگري دې بې بصيرته خلک وي، بلکې
اللّه تعالیٰ اداره لري چې په خپل دين کې خلک په بصيرت سره داخل
کړي او د بصيرت والا خلک جنت تلو ته جوړ کړي، ځکه څومره چې
ستا زړه د حق د قبلولو لپاره پاک وي او اللّه سبحانه و تعالیٰ ته ډير

ورگرځيدونکي وي په هماغه اندازه به حق درته واضحه کيږي، اوس
چې ته نه يې قانع؛ دا د حق نقصان نه دی، بلکې دا نقصان ستا
خپل دی، والله اعلم.

له خپلو نیکو دعاگانو مو مه هيروی!!!